

सुज्ञान सागरजी महाराज पू० क्षुल्लिका १०५ सयम मतीजी
 क्षुल्लिका १०५ रतन मतीजी आदि त्यागी गण है । जो सभी
 परम तपस्वी, अध्ययनशील वीतराग वृत्ति के धारी हैं । हम
 प० पू० आचार्य कल्प मुनि संभव सागरजी महाराज एवं पूर्ण
 मुनि तब के परम आभारी हैं कि जिन्होंने हम पर पूर्ण अनु-
 ग्रह कर यहां चातुर्मास किया, और धर्म की महान प्रभावना
 कर हमे लाभान्वित किया । हमारी हार्दिक भावना है कि हमे
 इसी प्रकार सदैव सत समागम मिलता रहे ।

चरण कमल चवरीक
 सकल दि० जंत समाज
 निवाड़ी (टोंक राज०)

सात्कालिक चमत्कारपूर्ण मूर्ति
भगवान् पार्श्वनाथ

(श्री दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर निवाड़ी)

प्राक्कथन

आचार्य कृत्य स्यविर श्री श्री १०८ श्री सम्भव सागर मुनिराज विश्व धर्म ग्रन्थ का आद्योपान्त अवलोकन किया। महा विद्वान् पूज्य मुनिराज ने जिन ढंग से इस ग्रन्थ का निर्माण किया है। उससे आपके गहन अध्ययन एवं गंभीर ज्ञान का पूर्ण परिचय मिलता है आपने अपने इस ग्रन्थ में विविध सुक्तियों तर्कों एवं शास्त्रीय प्रमाणों से यह प्रमाणित कर दिया है "कि परस्पर विवाद मानना सर्व धर्म शास्त्राणां, अहिंसा परमो धर्म इत्यत्र सर्वेषामेक मर्त्यं" अर्थात् धर्मों में परस्पर अनेक सिद्धान्तों और मान्यताओं के भेद होते हुये भी अहिंसा ही परम धर्म है इस विषय में सभी एक मत हैं। और पूज्य मुनिराज ने इस सिद्धान्त को सर्व सम्मत मानने में, सभी धर्मों के माननीय ग्रंथों जैसे: वेद, स्मृतियों उपनिषदों व पुराणों ग्रंथ साहब कुरान बाइबिल गीता तथा महा भारतादि अनेक ग्रन्थों के उद्धरण देकर पूर्ण सफलता प्राप्त की है। अहिंसा धर्म के घातक मद्य मांस मद्य और मैथुन, कद मूल भक्षण अनछूने पानी का पीना तथा रात्रि भोजन करना बलिदान करना आदि विषयों पर भी गंभीर प्रहार किया है। आपने अकाट्य युक्तियां व तर्कों से तो इनका निषेध किया ही है। साथ ही सभी धर्मों के मान्य ग्रन्थों के प्रमाण तथा मान्य निष्पक्ष विद्वानों के मन्तव्य देकर इन सबको उपयोग में लाने का निषेध दर्शाया है। यह भी सिद्ध किया है कि आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि इन चीजों को भक्षण करने से निरंतर स्वास्थ्य की गारंटी होती है तथा ये सब चीजें अनेक दुःसाध्य असाध्य, रोगों को पैदा करती है। एवं मानसिक भावना पर भी कुप्रभाव डालती है। जिससे मनुष्यों की बुद्धि विकृति हो जाती है। और वे सद्भावना उदारता दयालुता पर दुःख कातरता आदि देशी गुणों से वंचित हो जाते हैं। आपने अनेक उदाहरण देकर यह भी सिद्ध कर दिया है कि विश्व में जितने भी महान् व्यक्ति विद्वान्, वैज्ञानिक एवं धर्मेता, आविष्कारक तथा सुप्रसिद्ध लेखक हुये हैं। वे सभी निरामिय आहारी और शाकाहारी ही हुये हैं।

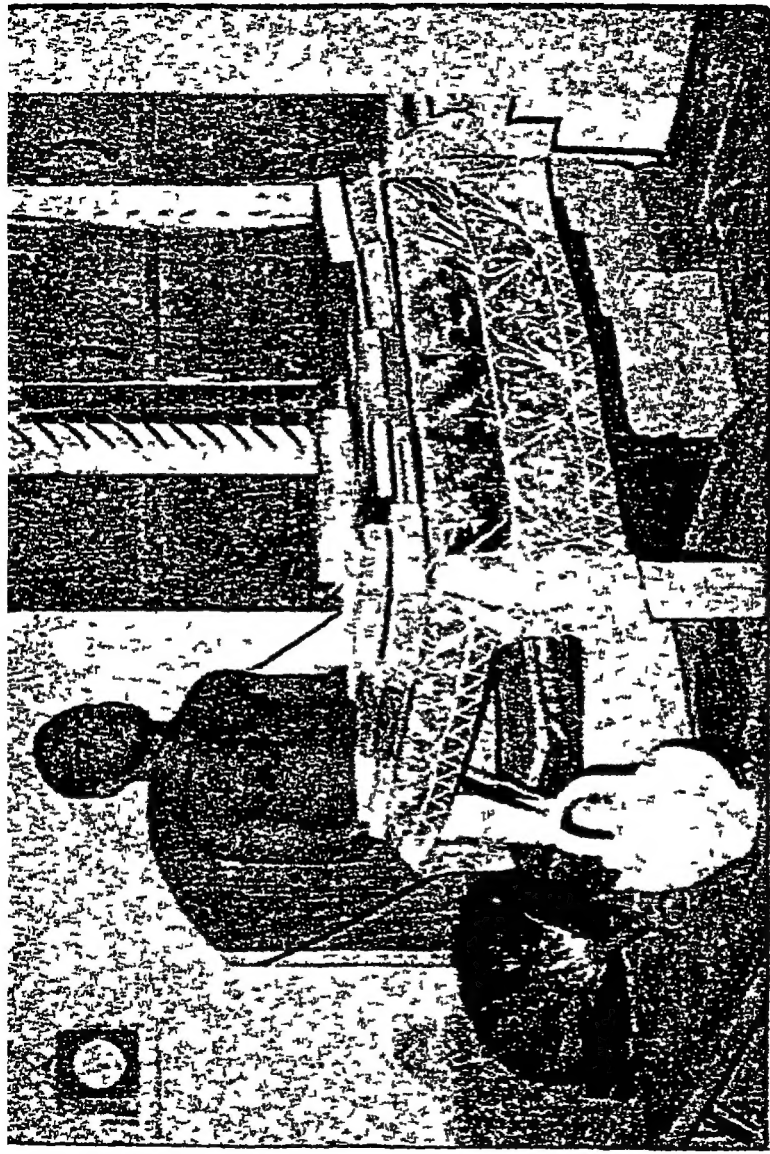
इस युग के प्रख्यात वार्षनिक टालस्टाय, डा० जैकीवी, जार्ज बर्नाडशा, विषय कवि टैगोर, कबीर, राष्ट्र पिता महात्मा गांधी, महात्मा वर्मन, आदि सभी पूरा शाकाहारी थे। इसी से वे महान कवि व विचारक बने थे। इस समय विदेशों में अनेक व्यक्ति शाकाहारी बन गये हैं। ईरान देश में शाकाहार प्रचारक संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं। इससे अहिंसा विश्वधर्म का सम्मान ले चुकी हैं। पूज्य मुनिराज का यह ग्रन्थ विश्व के प्रत्येक प्राणी के लिये सार्वदेशिक कल्याणकारी साबित होगा। पूज्य मुनिराज परमशान्त, सौम्य एवं धीतराग वृत्ति वाले, सतत, ज्ञान, ध्यान, और अध्ययन में रत रहते हैं परम तपस्वी हैं। पयो के ध्यामोह से विरक्त आर्य मार्गीय, शास्त्रीय मार्ग के प्रतिपादक हैं समाज आपके इस महान् उपकार के प्रति चिर ऋणी रहेगा। मैं आपके उपदेशामृत से सदैव लाभान्वित बने रहने की आकांक्षा करते हुये आपके चिरायु होने की कामना करता हूँ। और आपके पावन घरणों में विनयांजलि समर्पित करता हूँ।

निवाई जैन समाज की धार्मिकता सुप्रसिद्ध है। पूर्व के कई चातुर्मासों की तरह इस वर्ष भी पूज्य मुनिसाध का चातुर्मास कराने में जिस उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, और लगन का परिचय सम्पूर्ण जैन समाज ने दिया है। वह अनुकरणीय है इसकी सुव्यवस्था करने सार्वजनिक स्थानों पर प्रवचन कराने हेतु प्रबन्ध करने में केशतुचन, पूजन, कीर्तन श्रवण पाठ करने और कराने में तथा इस ग्रन्थ के लेखन प्रूफ संशोधन, प्रकाशन में आहार दान के उपलक्ष में आर्थिक सहयोग देकर जिन्होंने विशेष योगदान किया हम उन्हें भी धन्यवाद अर्पण करते हैं तथा सम्पूर्ण जैन समाज निवाई की धार्मिक प्रवृत्ति की सराहना करते हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी इस ग्रन्थ को पढ़ेगा, वह निश्चित ही धर्म का भर्म समझेगा। और अहिंसा धर्म को अपनाकर आत्म कल्याण करने में अग्रणी हो जायगा। धन्यवाद।

मुनिचरण सरोरुह चवरीक

प. राजकुमार शास्त्री (निवाई)

શ્રી ૧૦૮ આચાર્ય કલ્પ સમ્ભવ સાગર જી મહારાજ

વાતુર્માસ-નિવાર્ધ સં. ૨૦૩૩

अनुक्रमणिका :

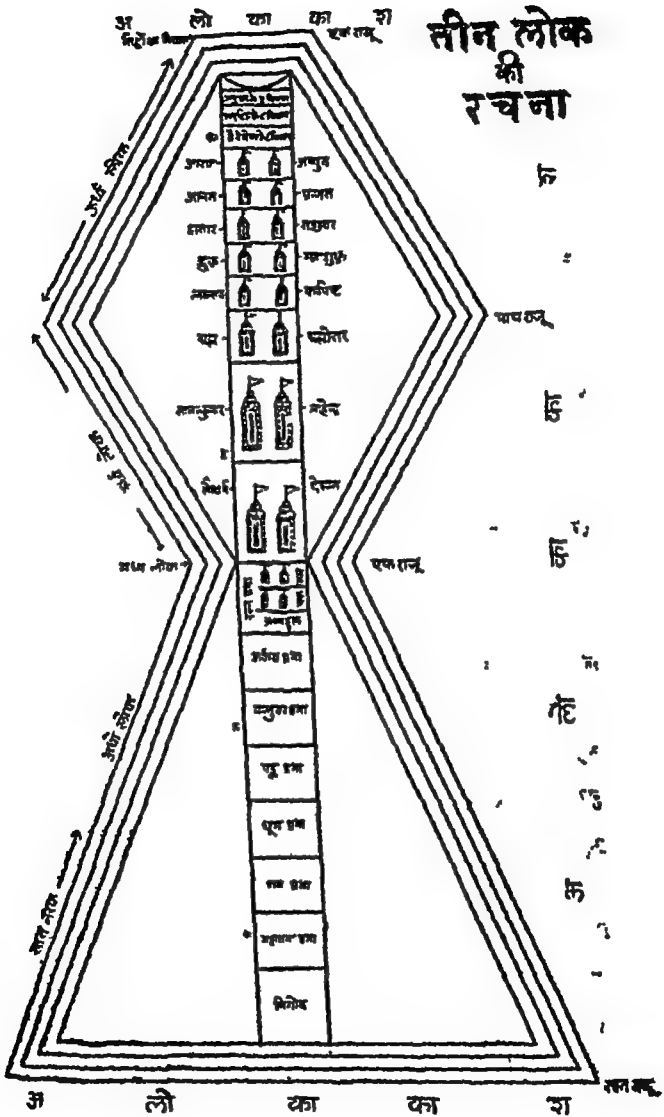
क्र० संख्या	नाम दीर्घक	पृष्ठ संख्या
१.	छ. द्रव्यों का समूह विश्व	१
२.	विश्व धर्म का स्वरूप	५
३.	विश्व धर्म अहिंसा	१८
४.	महात्मा बुद्ध की भविष्यवाणी	२३
५.	महाभारत में अहिंसा का वर्णन	२४
६.	विश्व धर्म का मूल तत्त्व	३६
७.	विश्व धर्म का आधार	४०
८.	विश्व धर्म का अस्तित्व	५२
९.	विश्व धर्म अहिंसा संबंधी विभिन्न धर्मों की मान्यताएँ तथा दिगम्बरत्व का उल्लेख	५४
१०.	श्वेताम्बर तथा उसकी मान्यता	५५
११.	वैदिक धर्म तथा अहिंसा	५७
१२.	जैन धर्म की मान्यता	५९
१३.	बौद्ध धर्म की मान्यता	६२
१४.	ईसाई मत तथा उसकी मान्यता	६५
१५.	इस्लाम धर्म तथा उसकी मान्यता	६६
१६.	जैन मतानुसार परिग्रह संबंधी विवेचन एवं दिगम्बरत्व का परिषय	७४

१७.	दिगम्बर तथा श्वेताम्बर मत में परिग्रह का तुलनात्मक अध्ययन	८०
१८.	जैन दर्शन एवं श्रमण परम्परा	८३
१९.	हिन्दू पुराणों में दिग० साधु का वर्णन	९०
२०.	इस्लाम एवं दिगम्बरत्व	९३
२१.	ईसाई मत तथा दिगम्बरत्व	९८
२२.	बौद्ध मत एवं दिगम्बरत्व	१००
२३.	आगमानुसार जिनवाणी का स्वरूप	१०३
२४.	अनेकान्तवाद	१०४
२५.	कैवल्य एवं आत्मज्ञान	१०८
२६.	जैन मत एवं सप्त भगी विवेचन	११४
२७.	स्याद्वाद का परिचय	११७
२८.	विश्व धर्म और गीता	१२२
२९.	विश्व धर्म और कुरान	१२४
३०.	विश्व धर्म और ख्रिस्तमत	१३७
३१.	विश्व धर्म की अवधि	१६९
३२.	विश्व धर्म से लाभ	१७०
३३.	विश्व धर्म स्थापना में संकीर्णतायें	१७५
३४.	विश्व धर्म का महत्व	१८५
३५.	मेरी भावना एवं आशय	१९१
३६.	उपसंहार	१९५

छः द्रव्यों का समूह विश्व

अनादि निधन इस जगत का स्वरूप भगवान ने पुरुषाकार रूप बताया है, जैसे कि पुरुष पैर फैलाकर, कमर पर हाथ रख कर खड़ा हुआ है, उसके सदृश जगत की बनावट है, यह जगत १४ राजू ऊँचा, ७ राजू चौड़ा है और ३४३ राजू क्षेत्रफल है इस जगत में छः द्रव्य देखने में आते हैं उसे लोक कहते हैं। इसमें प्रत्येक द्रव्य परिणामन करता है, इसे संसार भी कहते हैं। इस लोक में छः द्रव्य हैं उनके नाम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इसमें जीव चेतन है बाकी सब अचेतन हैं,

जीवद्रव्य कर्म के संयोग से मूर्तिक माना जाता है, और शुद्ध चैतन्य स्वभाव की अपेक्षा से अमूर्तिक और धर्म अधर्म, आकाश काल ये द्रव्य भी अमूर्तिक हैं, किन्तु पुद्गल द्रव्य अमूर्तिक नहीं हैं यह पुद्गल स्पर्श, रस गन्ध वर्ण वाला होने से मूर्तिक हैं। इन छह द्रव्यों का कार्य इस प्रकार है। जीव द्रव्य का काम देखना और जानना, पुद्गल द्रव्य का काम बनना और गलना, धर्म द्रव्य का काम जीव और पुद्गल द्रव्य को चलने में सहायक होना, अधर्म द्रव्य का काम ठहरने में सहायता करना, आकाश द्रव्य का काम अवकाश देने का है। काल द्रव्य का काम परिवर्तन करना है। छः द्रव्यों का समूह विश्व है। जहाँ तक द्रव्यों का सद्भाव है, वहाँ तक लोकाकाश की सत्ता है। जहाँ द्रव्य का अभाव है, उसको अलोकाकाश कहते हैं जीवादि द्रव्य लोकाकाश में ही पाये जाते हैं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है, प्रत्येक द्रव्य को परस्पर उपकरण माना है, जैसे

एक मनुष्य भोजन करने के लिये बैठा है वह जीव के रागभाव के वशात् शरीर की स्थिति के लिये भोजन (अन्न) को ग्रहण करता है। उस भोजन को पेट में जाने में धर्म द्रव्य का उपकार हुआ, उस अन्न को ठहरने में अधर्म द्रव्य का उपकार हुआ, उस अन्न को अवकाश देने में आकाश द्रव्य का उपकार हुआ, और वह अन्न के परिवर्तन रूप, काल द्रव्य का उपकार है, इस प्रकार छ द्रव्य का कार्य हर समय होता है, जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। जिस द्रव्य के अन्दर जो गुण है, व स्वभाव है। हर द्रव्य का धर्म अलग है। जैसे पानी का शीतलता धर्म है, अग्नि का जलाना धर्म है, वायु का बहना धर्म है, आत्मा का चैतन्य धर्म है। आचार्यों ने चारित्र को भी धर्म कहा है। और जिससे अम्युदय और नि श्रेयस (मुक्ति) की प्राप्ति हो उसे भी धर्म कहते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिञ्चन, उत्तम ब्रह्मचर्य भी धर्म हैं। रत्नत्रय भी धर्म है। इस प्रकार धर्म शब्द के अनेक अर्थ बताये गये हैं। इसमें स्वभाव रूप-धर्म तो सभी पदार्थों में पाया जाता है। किन्तु आचार रूप धर्म केवल चेतन आत्मा में ही पाया जाता है। इसलिये धर्म का सवन्ध आत्मा से कहा जाता है, प्रत्येक तत्त्वदर्शी धर्म प्रवर्तक ने केवल आचार रूप धर्म का ही उपदेश नहीं किया अपितु वस्तु स्वभाव रूप धर्म का भी उपदेश दिया है। जिसे दर्शन कहा जाता है इसी से प्रत्येक पदार्थ अपना अस्तित्व रखता है। दर्शन में आत्मा क्या है? परलोक क्या है? विश्व क्या है? ईश्वर क्या है? आदि समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है, और धर्म के द्वारा प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग बतलाया जाता है, प्रकारान्तर में धर्म के दो भेद किये जाते हैं, एक साध्य रूप धर्म है, दूसरा साधन रूप धर्म। परमात्मत्व

शुद्धात्मा साध्य रूप धर्म है, और आचार विचार या चारित्र साधन रूप धर्म है, क्योंकि आचार या चारित्र के द्वारा ही आत्मा परमात्मा बनता है ।

प्रत्येक धर्म के दो अंग होते हैं, विचार और आचार, जैनधर्म के विचारों का मूल है स्याद्वाद, और आचार का मूल है अहिंसा, इस जीव के सुविचार के अनुसार ही सदाचार होगा । जो विषयानुरागी है, उसके कुविचार के कारण ही वह दुराचारी होता है । जो धर्मानुरागी है उसके सुविचार के कारण क्रमशः सामाग्रिकादि चारित्र को प्राप्त होते हुए अन्त में यथाख्यात चारित्र प्राप्त कर परमात्मा बनता है । इसलिये यहाँ विचार जो है ये ज्ञान से सम्बन्धित है । यदि ज्ञान मिथ्या रूप है तो अनेक भेद वाला इस विश्व धर्म के स्वरूप को, न जानने से वास्तविक अहिंसा धर्मों नहीं बन सकता । जो सम्यग्ज्ञानी है वह हेयोपादेय, सुविचार से युक्त विवेकी ही विश्व धर्म के मर्म को जानकर द्रव्य हिंसा एवं भाव हिंसा इन दोनों प्रकार की हिंसा से पार होकर सच्चा अहिंसा धर्मों बन सकता है, यह धर्म सम्यग्दर्शन के बिना इन संसारी श्रावक एवं मुनियों को नहीं होता है आत्मानुभूति से सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्र एक साथ प्रकट होता है । जहाँ सम्यक्दर्शन होगा, वहाँ सम्यक्ज्ञान होता है, जहाँ सम्यक्दर्शन, ज्ञान होता है वहाँ सम्यक चारित्र भी होता है । इनमें अविनाभावी सम्बन्ध है, इन्हे अन्य आचार्यों के मत से सच्ची भक्ति (श्रद्धा) सच्चा ज्ञान, सच्चा वैराग्य माना गया है । ये तीनों आत्मा के गुण हैं । ये अहिंसा धर्मों को प्राप्त होता है, अब इसका स्वरूप बताते हैं कि- “धार्यते अनेन इति धर्म” — जिसके द्वारा धारण किया जाय वह धर्म है । इस के विषय में एक फिलासिफर कहते हैं कि-

Religion is the highest-bliss, Non injuring self restra-

int and penance are the paths leading to it अर्थात् धर्म शास्वत सुख देने वाला है। इस धर्म की प्राप्ति का मार्ग अहिंसा आत्म संयम और तप है। अब आगे विश्व धर्म का स्वरूप बताते हैं।

विश्व धर्म का स्वरूप :—

छ द्रव्यों के समूह इस विश्व में एक जीव ही ऐसा द्रव्य है, जो ससार में अनेक अद्भुत कार्य कलापो को करके अन्त में अपने शुद्ध आत्मा में स्थिर रहने की शक्ति से युक्त है। वह शक्ति प्रकट होने में अहिंसा धर्म निमित्त कारण है इस अहिंसा के दो भेद हैं, एक द्रव्य अहिंसा दूसरा भाव अहिंसा, इनका तात्पर्य यहाँ विशद् रूप में वर्णन करते हैं पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में आचार्य अमृत चन्द्र सूरि कहते हैं कि—

अप्रादुर्भावं खलु रागादिनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य सक्षेप ॥ ४४ ॥

जीव के अपने शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात, रागादिक अर्थात् (राग, द्वेष मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, शोक, जुगुप्सा, प्रमाद) भावों से होता है। इसलिये इन रागादि भावों का अभाव ही भाव अहिंसा है। रागादिक समस्त विभाव हिंसा के ही पर्याय है। इन विभाव भावों की आत्मा में उत्पत्ति होने का नाम ही भाव हिंसा है। रागादिक विभाव भावों का अभाव अहिंसा कहलाता है। इसलिये जिस प्रकार भी बने और जितना भी बने रागादिक विभाव भावों का नाश करना ही धर्म है। जहाँ भाव अहिंसा होती है वहाँ द्रव्य अहिंसा नियम से होती है। और जहाँ भाव हिंसा होती है, वहाँ द्रव्य हिंसा होती है। यहाँ आत्मा में कर्मजन्य रागादिभाव के निमित्त से स्वपर प्राणों का विनाश करना ही द्रव्य हिंसा है। इसके

दो भेद हैं । (१) स्वद्रव्य हिंसा (२) परद्रव्य हिंसा । भाव हिंसा के भी दो भेद हैं । (१) स्वभाव हिंसा (२) परभाव हिंसा । इस विषय में आचार्य श्रमृत चन्द्र स्वामी कहते हैं कि—

यत्त्वन्तु कषाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् ।

व्यपरोपणस्य कारणं मुनिष्विना भवति सा हिंसा ॥

निश्चय से कषाय रूप परिणामन से, मन वचन, काय के योगों द्वारा अपने तथा पर के, भाव और द्रव्य रूप, दो प्रकार के प्राणों का घात करना हिंसा कहलाता है । जब किसी पुरुष के मन में या वचन में, या काय में, क्रोधादिक कषाय प्रगट होते हैं तो उसके अपने शुद्धोपयोग रूप भावप्राणों का घात तो पहले ही हो जाता है । यह हिंसा अपने भाव प्राणों के घात से हुई । यह पहली हिंसा है । अन्य जीव की हिंसा होवे या न भी होवे । बाद में यदि कषाय की तीव्रता से दीर्घ स्वासादिक से अपने हाथ पाँव आदि से वह अपने अंगों को पीड़ा उपजाता है या अपघात द्वारा अपने प्राणों का घात कर डालता है, तो उसके अपने द्रव्य प्राणों के घात होने से, उसकी द्रव्य हिंसा होती है । यह दूसरी हिंसा है । फिर यदि कषाय के वशीभूत होकर वह दूसरे किसी जीव से मर्म भेदी छोटे वचन कहता है या उसकी हंसी उड़ाता है, या कोई और कार्य करता है कि जिससे उस दूसरे का अन्तरङ्ग पीड़ित होकर कषाय रूप परिणामन हो जाता है तो उस दूसरे के भाव प्राणों का घात होता है, यह तीसरी हिंसा है । और यदि कषाय और प्रमाद के वश होकर वह उस दूसरे जीव के शरीर को कण्ट पहुँचाता है या उसके अंग आदि छेद कर उसका प्राणान्त कर देता है, तो दूसरे के द्रव्य प्राणों का घात होता है । यह चौथी हिंसा है इस तरह हिंसा के चार भेद हुये हैं द्रव्य हिंसा से

प्रकृति प्रदेश रूप बंध होता है। आगे विशेष रूप में हिंसा अहिंसा के विषय में वर्णन करते हैं।

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि ।

नहि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव । ४५ ॥

यहां कोई कहे कि हिंसा का लक्षण पर जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंचाना मात्र ही है तब—

उत्तर यह है कि इस लक्षण में “अतिव्याप्ति” और “अव्याप्ति” दोनों द्वेषण आते हैं, जैसा कि आगे वर्णन करते हैं। यदि कोई महा पुरुष ध्यान में बैठा हुआ है अथवा सावधानी पूर्वक अप्रमादी होकर गमन आदि क्रियाओं को कर रहा है, कदाचित् उसके शरीर सम्बन्ध से किसी जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंच जाय, तो भी उसको हिंसा का दोष नहीं लगता है, क्योंकि उसके परिणामी में कषाय भाव नहीं है उसके परिणामी में तो शांत भाव या दया भाव है, हिंसक भाव नहीं है। यहां जीव के प्राणों को पीड़ा पहुंचते हुये भी हिंसा नहीं कहलाई। इस प्रकार प्राणों को पीड़ा देना मात्र ही यदि हिंसा का लक्षण कहा जावे तो उसमें अति द्वेषण आता है।

व्युत्थानावस्थाया रागादीना वश प्रवृत्तायाम् ।

अनियता जीवो मा वा धावत्पश्ये ध्रुव हिंसा ॥ ४६ ॥

यदि कोई प्रमादी जीव कषायों के वशीभूत होकर गमनादि क्रिया यत्न पूर्वक नहीं करता है, और क्रोधादिक भाव रूप परिणमन करता है तो उस हालत में जीव मरे या न मरे, वह तो

कषाय भाव के कारण अवश्य ही हिंसा के दोष का भागी बन जाता है। यहाँ पर जीव के प्राणों को पीडा न होते हुए भी प्रमाद के सद्भाव से ही हिंसा हुई। इस प्रकार यदि "प्राणों को पीडा देना मात्र ही "हिंसा का लक्षण कहा जावे तो अव्याप्ति दूषण आता है।

फिर यहाँ कोई प्रश्न करे कि "हिंसा" शब्द का अर्थ घात करना है। पर जीव के प्राणों का घात किये बिना हिंसा कैसे होगी। उत्तर हिंसा शब्द का अर्थ तो घात करना ही है परन्तु घात दो प्रकार का होता है। एक आत्म घात और दूसरा पर घात। जिस समय आत्मा कषाय भाव रूप परिणामन करता है तो उसी समय आत्मघात हो जाता है। वाद मे अन्य जीव का यदि आयु कर्म पूरा हो गया हो या उसके पाप का उदय आ गया हो तो उसका भी घात हो जाता है। अन्यथा यदि उसका आयु कम पूरा न हुआ हो या उसके पाप कर्म का उदय ही न आया हो तो उसका कौन क्या कर सकता है? उसका घात तो उसके आधीन है। इस (हिंसक) को तो इसके भाव कषाय रूप होते ही हिंसा का दोष लग गया।

हिंसायामविरमण हिंसा परिणामनमपि भवति हिंसा ।

तस्मात्प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम् ॥ ४७ ॥

पर जीव के घात रूप हिंसा दो प्रकार की होती है एक अविरमण रूप, दूसरी परिणामन रूप, अविरमण रूप हिंसा उसे कहते हैं, जो पर जीव के घात मे प्रवृत्ति न करते हुए भी हिंसा त्याग प्रतिज्ञा बिना हुआ करती है। जिस पुरुष को हिंसा का त्याग नहीं, और वह किसी समय हिंसा मे प्रवृत्ति भी नहीं करता परन्तु

उसके अन्तरंग मे हिंसा करने का भाव मौजूद है, इस लिये वह अविरमण रूप हिंसा का भागी होता है। जैसे किसी ने हरितकाय (सब्जी) का त्याग नहीं किया और वह किसी समय सब्जी खा भी नहीं रहा है, परन्तु उसके अन्तरंग मे उस हरित काय की हिंसा करने का अस्तित्व है। इसलिये वह अविरमण रूप हिंसा का भागी बनता है। परिणामन रूप हिंसा उसे कहते हैं जो जीव के स्वपर जीव के घात मे मन, वचन, काय से प्रवृत्त होने पर होती है। इन दोनो प्रकार की हिंसाओ मे प्रमाद सहित योग का अस्तित्व पाया जाता है। प्रमाद योग मे स्व व पर जीव की अपेक्षा प्राण घात का सद्भाव पाया जाता है। और इसका अभाव तब ही हो सकता है जबकि क्रोधादि भाव हिंसा का त्याग कर प्रमाद रूप परिणामन न करे। जब तक प्रमाद पाया जाता है, तब तक हिंसा का अभाव किसी प्रकार नहीं हो सकता। प्रश्न—यदि आत्मा के प्रमाद रूप परिणामो से ही हिंसा होती है तो बाह्य परिग्रहादि का त्याग क्यों कराया जाता है ?

सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवन्तु निबन्धना भवति पु स
हिंसायतननिवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या ॥ ४६ ॥

पहले बताया जा चुका है कि आत्मा मे रागादिक कषाय भावो का होना ही हिंसा है। यह रागादिक भाव परिग्रहादिक के निमित्त से होते हैं, इसलिए परिणामो की निर्मलता के लिये हिंसा के ठिकाने परिग्रहादिक का त्याग करना जरूरी है। जिस माता के सुभट पुत्र हो जाता है उसी से कहा जाता है कि तेरे पुत्र को मारुंगा। और जिस स्त्री के पुत्र नहीं उसके प्रति ऐसे परिणाम कैसे हो सकते हैं कि मैं बांझ के पुत्र को मारुंगा। सारांश यह है कि बाह्य परिग्रहादिक के निमित्त से ही कषाय

रूप परिणाम होते हैं, यदि परिग्रहादिक का त्याग कर दिया जावे तो निमित्त के बिना कषाय परिणाम कैसे हो ? इसलिए यह जरूरी है कि अपने परिणामों की शुद्धता के लिए बाह्य कारण परिग्रहादिक का त्याग किया जावे ।

निश्चयमवुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते ।

नाशयति करणचरणास बहि करणालसो बाल ॥ ५० ॥

कई पुरुष यथार्थ निश्चय के स्वरूप को न जानकर भी केवल निश्चय के श्रद्धालु बन कर कह दिया करते हैं, कि हमारे अन्तरंग परिणाम ठीक होने चाहिये । बाह्य परिग्रहादि रखने, या भ्रष्टाचार रूप प्रवृत्ति करने से हमारे में क्या दोष आ सकता है ? ऐसे पुरुष दया के आचरण को नष्ट करते हैं, वह नहीं समझते कि बाह्य के निमित्त से अन्तरंग परिणाम भी अवश्य अशुद्ध हो जाते हैं । बाह्य क्रिया की अपेक्षा से तो वे निर्दयी होते ही हैं, बाह्य का निमित्त पाकर जब उसके परिणाम भी अशुद्ध हो जाते हैं, तो वे अन्तरंग की अपेक्षा भी निर्दयी हो जाते हैं बाह्य क्रियाओं की अपेक्षा से तो वे निर्दयी होते ही हैं बाह्य के निमित्त से उसके अन्तरंग परिणाम भी अवश्य अशुद्ध हो जाते हैं कई जीव ऐसे होते हैं जो निश्चयनय के स्वरूप को तो जानते नहीं केवल व्यवहार मात्र बाह्य परिग्रहादि को त्याग कर, उपवासादि क्रिया करते हैं । पर जीवों की दया रूप धर्म के ही साधन में धर्म मान बैठते हैं । परन्तु शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिये कोई उद्यम ही नहीं करते हैं, वे केवल व्यवहार मात्र ऐकान्त पक्ष को ग्रहण कर निज स्वरूपानुभवरूप शुद्धोपयोगमय परम अहिंसा धर्म को प्राप्त नहीं कर पाते हैं । इसलिये जो अहिंसा धर्म के

वास्तविक रूप की जानने के अभिलाषी हैं, उन्हें एक ही पक्ष ग्रहण न करके निश्चय और व्यवहार दोनों ही श्रमीकार करने चाहिये ।

आगे हिंसा के द्रव्य एवं भावरूप व परिणामों के मंद कषाय व तीव्र कषाय के फल को बघाते हैं ।

अविद्यायापि हि हिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येक ।

कृत्वाप्यपरो हिंसा हिंसाफलभाजन न स्यात् ॥ ५१ ॥

जिस जीव के परिणाम हिंसा रूप हो जाते हैं, चाहे व हिंसा का कोई कार्य न कर सके, तो भी वह जीव उदय काल में हिंसा के फल को भोगेगा और परिणामों में प्रमाद भाव नहीं आया तो वह हिंसा का फल भोगने का पात्र न होगा ।

एकस्याल्पाहिंसा वृद्धाति काले फलमनल्पम् ।

अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥ ५२ ॥

एक जीव थोड़ी हिंसा करने पर भी अपने तीव्र कषाय रूप परिणामों के कारण उदय काल में हिंसा का बहुत फल पाता है दूसरा कारणवश बाह्य हिंसा बहुत करने पर भी अपने भावों की उदासीनता और मन्द कषाय रूप परिणामों के कारण उदय काल में हिंसा का फल थोड़ा ही पाता है ।

एकस्य सैव तीव्रं दिशति फलं सैव मन्दमन्यस्य ।

व्रजति सहकारिणोरपि हिंसावेचिद्यमत्रफलकाले ॥ ५३ ॥

यदि दो पुरुष मिलकर बाह्य हिंसा करते हैं तो उनमें से

जिसके परिणाम तीव्र कषाय रूप होते हैं, उसे उदय काल में तीव्र फल भोगना पड़ेगा और जिसके मन्द कषाय रहती है उसे उदय काल में मन्द फल भोगना पड़ेगा ।

प्रागेव फलति हिंसा क्रियमाणा फलतिश्च कृतापि ।

आरम्भ्यकतुंमकृतापि 'फलति हिंसानुभावेन ॥ ५४ ॥

किसी जीव ने हिंसा का विचार तो कर लिया परन्तु अवसर न मिलने के कारण हिंसा न कर सका । और जो कर्म बन्ध किया, वह उदय में आ गया । बाद में इच्छित हिंसा का अवसर मिलने पर वह भी कर डाली ऐसी हालत में हिंसा करने से पहले ही उसका फल भोग लिया जाता है । किसी ने हिंसा का विचार किया, इस विचार से जो कर्म बन्ध किया वह जिस समय उदय में आया उसी समय वह इच्छित हिंसा को करने का भी समर्थ हो सका । इस हालत में हिंसा करते समय ही उस हिंसा का फल भोग लेता है । किसी ने हिंसा करने का विचार किया परन्तु किसी कारण वश पीछे हिंसा को नहीं कर सका आरम्भ जनित कर्म बन्ध का फल उसे जरूर भोगना पड़ेगा इस हालत में हिंसा न करने पर भी हिंसा-का फल भोगना पड़ेगा सारांश यह है कि कषाय भावों के अनुसार ही हिंसा का फल भोगना पड़ता है ।

एक करोति हिंसा भवन्ति फलभागिनो बहव ।

बहवो विदधाति हिंसा हिंसा फल भुग् भवत्येक ॥ ५५ ॥

कहीं एक पुरुष हिंसा को करता है परन्तु फल भोगने वाले बहुत होते हैं जैसे कहीं कहीं दशहरे पर भैसे को अकेला चाडाल ही मारता है परन्तु सब देखने वाले जो "अच्छा अच्छा" कहते

हैं, और प्रसन्न होते हैं, अपने अपने रौद्र परिणामो के कारण हिंसा फल के भागी होते हैं। कहीं हिंसा करते तो बहुत पुरुष हैं और हिंसा के फल का भोक्ता होता है एक ही पुरुष। जैसे संग्राम में हिंसा तो बहुत से पुरुष करते हैं परन्तु उनका स्वामी राजा उस सब हिंसा के फल का भागी होता है।

कस्यापि दिशति हिंसा हिंसा फलमेकमेवफलकाले ।

अन्यस्य संघ हिंसा दिशत्य हिंसाफल विपुलम् ॥ ५६ ॥

किसी पुरुष को तो हिंसा उदय काल में एक ही हिंसा का फल देती है और किसी पुरुष को वही हिंसा बहुत से अहिंसा के फल को देती है जैसे किसी वन में मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं। और एक सिंह महाक्रूर परिणामी उनको भक्षण करना चाहता है इतने में एक शूकर कोमल अहिंसामयी परिणामी को लिये हुए सिंह से मुनिराज की रक्षा करना चाहता है। सिंह और शूकर दोनों परस्पर में लड़ लड़ कर मर जाते हैं सिंह अपने क्रूर परिणामो के कारण हिंसा करते हुए नरक में जाता है। और शूकर उसी हिंसा को करते हुये शुभ भावों के निमित्त से स्वर्ग में जाता है

हिंसाफलमपरस्य तु ददात्यहिंसा तु परिणामे ।

इतरस्य पुनर्हिंसा दिशत्यहिंसा फलं नान्यत् ॥ ५७ ॥

किसी को अहिंसा उदय काल में हिंसा के फल को देती है। अन्य फल को नहीं। जैसे किसी के दिल में तो किसी दूसरे का बुरा करने का परिणाम है। बाहर से वह उसके विश्वास के निमित्त भला करता है या बुरा करने का यत्न तो कर रहा है

परन्तु दूसरे जीव के पुण्य प्रभाव से उसका बुरे की जगह भला हो जाता है। तो भी बुराई का यत्न करने वाला अपने अन्तरङ्ग में हिंसा मयी परिणामों के कारण बाहर से दया करते हुये भी बुराई के ही फल का भागी होता है। किसी के अन्तरंग में तो दया भाव है और बाहर से किसी जीव को दुखी देख उसके दुःख निवारण के यत्न में लगता है। यत्न करते २ भी दुःखी को और पीड़ा हो जाती है या उस निमित्त से ही उस दुःखी के प्राणान्त हो जाते हैं। यहाँ बाहरी हिंसा होते हुये भी अन्तरंग में अहिंसा मयी परिणामों के कारण अहिंसा के फल की प्राप्ति ही होगी जैसे कोई डाक्टर किसी रोगी को दुःखी देखकर उस पर करुण भाव करता है, और यत्न पूर्वक उसकी चौरफाड़ (अपरेशन्) कर उसके कष्ट को दूर करना चाहता है चौरफाड़ करते २ यदि रोगी की पीड़ा बढ़ जाती है या वह रोगी मर जाता है तो बाह्य हिंसा होते हुए भी अन्तरंग में अहिंसामयी परिणाम होने के कारण, अहिंसा का ही फल मिलेगा।

इति विविध भङ्गहने सुदुस्तरे मार्गमूढदृष्टीनाम् ।

गुरवो भवन्ति शरण प्रबुद्ध नयचक्रसञ्चारा ॥ ५८ ॥

अत्यन्तनिशितधार दुरासदं जिनवरस्य नयचक्रम् ।

सङ्घटयति धार्यमाणं सूर्धान भटिति दुर्विषयानाम् ॥ ५९ ॥

हिंसा के अनेक भेदों को वे ही गुरु समझ सकते हैं जो नय चक्र के ज्ञाता हैं जैनधर्म के नय चक्र का समझना बड़ा कठिन है जो बुद्धिमान् विचार करते हैं वे नय के 'different points of view' भेदों को समझ सकते हैं। जो मूढ़ दृष्टि बिना समझे हिंसा का स्वरूप गलत मान लेते हैं वे लाभ के बदले हानि उठाते हैं।

अब आगे श्लोक द्वारा हिंसा हिंस्य हिंसाफल का स्वरूप बताते हैं

अवबुध्य हिंस्य हिंसक हिंसा हिंसाफलानि तत्त्वेन ।

नित्यमवगूहमानै निजशक्त्या त्यज्यता हिंसा ॥ ६० ॥

जो पुरुष सदाकाल संवर पालन करने में उद्यमवान् होते हैं उन्हें चाहिये कि वे पहले यथार्थता से हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसा फल इन चारों भावों को भली भाँति जान लेवें और फिर अपनी शक्ति अनुसार हिंसा का त्याग करे । (१) हिंस्य जिनकी की जावे अपने और पर जीव के द्रव्य प्राण और भाव प्राण हिंसा अथवा एकेन्द्रियादिक जीव समास । (२) हिंसक—हिंसा करने वाला जीव, (३) हिंसा—हिंस्य के प्राण पीड़न की अथवा-प्राणघात की क्रिया । (४) हिंसाफल—नरक निगोदादिक दुःख ।

आगे मद्य मास मधु के त्याग करने एवं उनकी उत्पत्ति व सेवन से हिंसा का भागी होना बताते हैं—

मद्य मास क्षौद्र पञ्चोदुम्बरफलानि यत्नेन ।

हिंसा व्युत्पत्तिका सैर्भोक्तव्यानि प्रथममेव ॥ ६१ ॥

जो जीव हिंसा का त्याग करना चाहते हैं उनको पहले यत्ना चार पूर्वक मद्य, मास, मधु, इन तीनों प्रकार ('म' से शुरू होने वाले) और गूलर कठूमर पीपल बड़ और पाकर इन पाँच फलों का त्याग करना चाहिये ।

मद्य पीब्यति मनो मोहितचित्तस्तु धिस्मरति धर्मम् ।

विस्मृतधर्मा जीवो हिंसामविशङ्कमाचरति ॥ ६२ ॥

मदिरा बड़ी ही निंद्य वस्तु है, मन को मोहित कर देती है अर्थात् जीव को बेहोश बना देती है। मोहित चित्त धर्म को भूल जाता है, और धर्मभूला जीव, बिना किसी डर के बेवकूफ हिंसा करने लग जाता है।

रसजाना ख बहूना जीवाना योनिरिष्यते मद्यम् ।

मद्य भजता तेषां हिंसा संजायतेऽवश्यम् ॥ ६३ ॥

मदिरा अनेक जीवों की योनि होती है, मदिरा-पान करने से उन सब जीवों का निश्चय से ही नाश हो जाता है, इसलिए मदिरा सेवन में निरन्तर हिंसा का होना जरूरी है।

अभिमान भयजुगुप्सा हास्यरतिशोककामक्रोधाद्याः ।

हिंसायाः पर्याया सर्वेऽपि च सुरक-सन्निहिता ॥ ६४ ॥

मदिरा पान करने वाले के जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे सब हिंसा की ही पर्याय हैं। अर्थात् भेद है। अभिमान, भय, जुगुप्सा हास्य अरति, शोक, काम क्रोध आदिक विभाव सर्व मदिरा के निकटवर्ती हैं। मदिरा का त्याग जीव हिंसा की दृष्टि से तथा मादकता की दृष्टि से दोनों ही दृष्टि से करना भव्य आत्माओं के लिए अति आवश्यक है।

आगे मांस की उत्पत्ति एवं हर अवस्था में उसको भक्षण करनेवाला हिंसक है। यह बताया गया है।

न बिना प्राणिबिघातात्मासस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् ।

मांस भजतस्तस्मात् प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥ ६५ ॥

मांस द्वीन्द्रियादि के शरीर में ही पाया जाता है। द्वीन्द्रियादिक जीवों के घात किये बिना इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिये यह स्वयं सिद्ध है कि मांस भक्षी के अनिवार्य हिंसा होती है। कोई कहे कि आपने मरे हुए पशुओं का मांस भक्षण करने में हिंसा नहीं होती तो उनका यह विचार सर्वथा मिया है क्योंकि।

यदपि किल भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादे ।
तत्रापि भवति हिंसातदाश्चतनिगोतनिर्मयनात् ॥ ६६ ॥

मरे हुए जीव के मांस में जिस जीव का वह मांस है उसी जाति के निगोद रूप अनन्त जीव पैदा होते रहते हैं, इसलिए उस मांस के भक्षण में उन जीवों का घात होने से हिंसा होती है।

आमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासुमासपेशीषु ।
सातत्येनोत्पादस्तज्जाताना निगोतानाम् ॥ ६७ ॥
आमा वा पक्वा वा खादति य स्पृशति वा पिशितपेशीम् ।
स निहन्ति सतत निश्चित पिण्डं बहुजीव कोटीनाम् ॥ ६८ ॥

मांस की डलियों की सर्व ही अवस्थाओं में समय २ पर अनन्त जीव निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए जो पुरुष मांस की डली को भक्षण करता है या छूता भी है, वह अनेक जीव समूह की हिंसा का भागी होता है।

मधुशकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मक भवति लोकः ।
भजति मधुमूढधीको य स भवति हिंसकोऽत्यन्तम् ॥ ६९ ॥

स्वयमेव विगलितम् यो गृहणीयाद्वाछलेन मधुगोतात् ।
तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रयप्राणिनांघातात् ॥ ७० ॥

मधु या शहद —यह मक्खियों का उगाल होता है, इसके आश्रयभूत बहुत से जीव होते हैं। मधु छत्ते में से छन कपट करके लिया जाता है। छत्ता तोड़ने में उसके आश्रय भूत प्राणियों का घात होता है। शहद भक्षण करने वाला मनुष्य अत्यन्त हिंसा का भागी होता है। यदि छत्ते को न तोड़ कर सुराख करके शहद निकाल लिया जावे तो भी उसमें अनेक जन्तु, रस के कारण पैदा होते रहते व मरते रहते हैं। सड़ गृहस्थों को इन तीनों मकारों (मध, मास, मधु) का त्याग करना ही योग्य है “यह हिंसा” जो मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदना से त्याग करेगा वह ही अहिंसा धर्म का फल पा सकता है। इस विषय में एक फिलोसिफर ने इस प्रकार स्पष्ट लिखा है कि—

One who cooks the meat, one who puts the meat
One who eats the meat, these are all considered killer's
because if a man will not eat the meat, then who
will cook the meat ? If a man will not cook the meat
then who will put the meat on the table ? therefore
these are all considered (माने जाते हैं) killer's मारनेवाले

विश्व-धर्म अहिंसा

आत्मा के स्वभाव को धर्म कहते हैं। आत्मा का स्वभाव अहिंसा रूप है। ससार में सिंह बाघ, चीता, भेड़िया, आदि

बहुत से जीव हैं, जो दूसरे जीवों को मारकर हिंसा किया करते हैं, अतः क्रूरता निर्दयता दुष्टता उनका जन्म काल से ही स्वभाव सा बना होता है। कत्ताई, मछली मार, चिड़ियामार, भोल, आदि जातियों के स्त्री-पुरुष अपनी कुल परम्परा से पशु पक्षियों को अपनी बाल्यावस्था से ही मारने लगते हैं। अतः छोटे जीव जन्तुओं को मारने कुचलने आदि से उनको कुछ सकोच नहीं होता।

मांसभक्षी जीवों की ऐसी दयाहीन प्रवृत्तियाँ को देखकर आशंका की जा सकती है कि अहिंसा (किसी को न मारना, किसी को कष्ट न देना) आत्मा का स्वभाव कैसे माना जावे ?

प्रश्न ठीक है, किन्तु इनका समाधान यह है कि जिस तरह जल का स्वभाव गर्म नहीं है अग्नि के संयोग से वह गर्म हो जाता है, उससे यदि अग्नि का संयोग छूट जाता है तो वह स्वयं ठंडा हो जाता है। इसी तरह जो पशु-पक्षी या मनुष्य निर्दय (हिंसक) होते हैं, वह दयाहीन हिंसक प्रवृत्ति उनकी स्वाभाविक नहीं होती, किसी संसर्ग या निमित्त से उनमें होती है। फिर भी स्वाभाविक दयाभाव व अहिंसक भावना उनमें भी समय-समय पर प्रकट होती रहती है। सिंह, बाघ, भेड़िया अन्य पशुओं को तो निर्दयता से मार डालते हैं किन्तु वे अपने बच्चों पर दया भाव रखते हैं, अपने परिवार पर उनका निर्दय प्रहार नहीं होता, न उन्हें अपने ऊपर किसी शिकारी का बन्दूक, भाला बाण आदि द्वारा होने वाला आक्रमण अच्छा लगता है। इसी प्रकार अन्य जीवों की हत्या करने वाले कत्ताई चिड़ी मार, घीवर आदि भी अपने लिये, अपने प्रिय परिजनो के लिये हिंसा का उपयोग नहीं करते, उन्हें अपने लिये अहिंसा की

भावना बनी रहती है, अपने ऊपर किसी तरह का प्रहार होना अच्छा नहीं लगता। इसका अभिप्राय यही है कि प्रत्येक प्राणी कम से कम अपने लिये तो अहिंसा ही चाहता है, अपने प्राणों की हिंसा किसी भी जीव को पसंद नहीं है। जो खूँखार दुष्ट जीव दूसरे को मारने, चीरने, फाड़ने व खाने के लिये सदा तैयार रहते हैं वे भी अपनी रक्षा चाहते हैं।

इस तरह जगत् के समस्त जीवों को “अहिंसा” ही प्रिय है, इस कारण विश्व का धर्म अहिंसा रूप हो सकता है। महा-भारत में अहिंसा का महत्व समझाने के लिये लिखा है।

एकतः काञ्चनो मेरुः कृत्स्ना चैव वसुन्धरा
जीवस्य जीवितं चैव न तत्तुल्यं युधिष्ठिर ॥

अर्थात्—भीष्म पितामह युधिष्ठिर को सम्बोधन करके कहते हैं कि एक ओर तो मेरु पर्वत के बराबर सोना अथवा समस्त पृथ्वी दान के लिये रखी जावे और दूसरी ओर एक प्राणी का जीवन (जिन्दगी) रखा जावे तो वे बराबर नहीं है। अर्थात् पर्वत के बराबर सोना और समस्त पृथ्वी का दान इतना महत्वशाली नहीं है। जितना महत्वशाली किसी जीव के प्राण का बचाना है। यदि किसी मनुष्य को उसकी मृत्यु के बदले में समस्त पृथ्वी का राज्य देने की घोषणा की जावे तो वह मनुष्य उस राज्य को हुकरा देगा, अपने प्राण देने के लिये तैयार न होगा।

इसका कारण यह है कि संसार में सबसे अधिक दुःख अपनी मृत्यु का होता है। इसीलिये दीन, दरिद्री रोगी, दुःखी

जीव भी मरने के लिये तैयार नहीं होता । अपने प्राणों को प्रत्येक जीव सबसे अधिक प्यारा समझता है । ऐसी दशा में समस्त जीवों का सर्वोत्कृष्ट धर्म अहिंसा ही हो सकता है । मांस खाने से एक ही जीव की हिंसा नहीं होती अपितु असंख्य कीटाणुओं की भी हिंसा होती है ।

किसी भी मत में किसी जीव को दुःख देना, मारना तथा मांस खाना धर्म नहीं बतलाया । मांस लोलुपी स्वार्थी लोगो ने अपनी दुर्वासना सिद्ध करने के लिये किन्हीं २ ग्रन्थों में हिंसा करने की बातें मिला दी हैं । बौद्ध धर्म के सस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध गृहस्थ अवस्था से ही बहुत दयालु थे । घर बार छोड़ कर पहले जैन साधु बने, फिर कुछ दिन बाद लाल कपड़े पहन कर उन्होंने नया पथ चलाया । उस साधु अवस्था में भी उन्होंने यज्ञों में होने वाली पशु हिंसा को रोकने के लिये अहिंसा का खूब प्रचार किया । लकावतार सूत्र बौद्ध मत का एक प्रसिद्ध

ग्रन्थ है । सन् १६२२ में प्रकाशित लकावतार सूत्र में लिखा है कि—

मद्यं मांसं पलाङ्गं च त भक्षयेय महामते ।

बौधिसत्त्वैर्महासत्त्वैर्मांसादिवज्जिन पुंगवै ॥ १ ॥

मांसानि च पलाङ्गंश्च मद्यानि विविधानि च ।

गृज्जान लशुनुं चैव योगी नित्यं विवर्जयेत् ॥ ५ ॥

लाभार्थं हन्यते सत्त्वो मांसार्थं दीयते धनं ।

उभौ तौ पापकर्माणौ पच्येते रौरवादिषु ॥ ६ ॥

हस्तिकक्षये महामेधे निर्वाणगुलिमालिके ।
 लंकावतारसूत्रे च मया मास विवर्जितम् ॥ १५ ॥
 तथैव रागो मोक्षस्य अन्तरायकरो भवेत् ।
 तथैव मासमद्याद्यन्तरायकरो भवेत् ॥ १० ॥
 तस्मान्न भक्षयेन्मासमुद्वेगजनकर नृणाम् ।
 मोक्षधर्म विरुद्धत्वादार्याणामेष वै ध्वज ॥ २४ ॥

हे महामते ! बौद्धमती महाबीधमती किसी को भी मास, मदिरा, प्याज नहीं खाना चाहिये ऐसा जिनेन्द्रो ने कहा है । १।

मास, प्याज, नाना प्रकार की मदिरा, गाजर, लहसुन, का योगी को निषेध है ॥ ५ ॥

जो प्राणी लोभ के लिये प्राणी को मारते हैं व मास के लिये धन देते हैं । दोनों ही पापी रौरवादि नरको में जायेंगे । ६।

हस्ति कक्ष्य मे महामेध मे निर्वाणगुलिमालिका मे और लंकावतार सूत्र मे मैंने मास का निषेध किया है ॥ १५ ॥

जैसे मोक्ष के लिये राग विघ्नकारी है वैसे मास मद्यादि विघ्नकारी है इसलिये मास नहीं खाना चाहिये । यह प्राणियों को भयोत्पादक है । १० ।

यह मोक्ष धर्म के विरुद्ध है, अतः मास न खाना यही आर्यो की ध्वजा है ॥ २४ ॥

महात्माबुद्ध की भविष्यवाणी

न च महामतेऽकृतकमकारितमसकल्पित नाम मास कल्प्यमस्ति यदु-
पायानुजानीय श्रावकेभ्यः । भविष्यति तु पुनर्महामतेऽनागतेऽध्वनिममैव
शासने प्रव्रजित्वा शाक्यपुत्रीयत्वं प्रतिजानाना काषायध्वजधारिणो मोह
पुरुषा मिथ्यावितकोपिहतचेतसो विविध विनय कल्पवादिन सत्कायदृष्टि
युक्ता रसतृष्णाध्ववसितासा ता मास भक्षणहेत्वाभासा ग्रन्थप्रिण्यान्त
मम चाभूताख्यान दातव्य मनस्यन्ते तत्तदर्थोत्पत्तिनिदान कल्पयित्वा वक्ष्य
न्ति । इय अर्थोत्पत्तिरस्मिन्निदाने भगवता मास भोजनमनुज्ञात कल्प्य
मिति । प्रणीतभोजनेषुचोक्त स्वयं च किल तथागतेन परिमुक्तमिति ।
न च महामतेकुत्रचित्सूत्रे प्रतिसेवितव्यमित्यनुज्ञात प्रणीतभोजनेषुवा देशित
कल्प्यमिति ।

हे महामते ! कोई मास आकृत अकारित व असकल्पित लेने
योग्य नहीं है जिसे लेकर मैं श्रावको को आज्ञा करूँ । हे महा-
मते ! भविष्य मे मेरे ही शासन मे ऐसे व्यक्ति होंगे जो साधु
दीक्षा लेकर शाक्य पुत्र की आज्ञा मानने वाले होकर, गेरुआ
रंग की ध्वजा धारने वाले होकर, मोही पुरुष मिथ्या तर्क चिन्त
मे उठाकर आचार के विविध भेद कहेंगे । शरीर मे ही जिनकी
दृष्टि होगी, रस की तृष्णा मे रोगी होंगे वे मास भक्षण के लिये
खोटे हेतुओं को बना लेंगे । जो बात मैंने नहीं कही है उसे वे
मानेंगे व जिससे मासाहार की पुष्टि हो ऐसी बात कहेंगे । भक्ष्य
भोजनो मे मास की आज्ञा दी है ऐसी बात कहेंगे । इसी कारण
भगवान ने मास को आज्ञा दी है, ऐसी कल्पना करेंगे । भक्ष्य
भोजनो मे मास कहा है व स्वयं भगवान ने मांस खाया है ।

परन्तु हे महामते मैंने किसी भी सूत्र मे मास को सेवन योग्य नहीं कहा है न आज्ञा दी है, न उत्तम भोजन मे कहा है, न लेने योग्य कहा है। उपनिषदो, पुराणो आदि वैदिक धर्म ग्रन्थों मे भी अन्य प्राणी को सताना, मारना, मासखाना आदि निषिद्ध (छोड़ने योग्य) बतलाया है। यहाँ हम कुछ प्रमाण उन ग्रन्थों के रखते हैं।

महाभारत के शांति पर्व अ० २६५ मे अहिंसा का सुन्दर प्रतिपादन किया है।

अहिंसा सर्वभूतेभ्यो, धर्मैभ्यो ज्यायसीमता ।

सुरामत्स्या मधुमासमासवं कृसरौदनम् ॥ ६ ॥

धूर्तः प्रवर्तितं ह्येतत्, नैतद् वेदेषु कल्पितम् ।

मावान्मोहाच्च लोभाच्च, लौल्यादेतत् प्रकल्पितम् ॥

विष्णुमेवाभिजानन्ति, सर्वयज्ञेषु ब्राह्मणाः ।

पायसैः सुमनोभिश्च, तस्यापि यजन स्मृतम् ॥ ११

प्राणियो की हिंसा न करना ही सब धर्मों मे श्रेष्ठ है। मद्य, मांस, मछली, मधु आसव और तिल मिले हुये चावलो का भक्षण अभिमान, मोह, लोभ और लोलुपता से धूर्तों के द्वारा प्रचलित किया गया है। यह सब वेदों मे नहीं है। ब्राह्मण लोग सब यज्ञों मे विष्णुः (व्यापक परमात्मा) को ही जानते हैं (यज्ञो वै विष्णु) यह कहा गया है) उनकी पूजा तो दूध और फूलो से की गई है।

महाभारत मे यहाँ तक लिखा है—

निम्न श्लोक में स्पष्ट मद्य, मांस, रात्रि भोजन व कंदमूल

सेवन से सर्व तप व्रत व्यर्थ बताते हैं ।

मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कदभक्षणम् ।

ये कुर्वन्ति वृथा तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥

चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते रात्रिभोज्यं करोति यः ।

तस्य शुद्धिर्न विधेत चान्द्रायणशतंरपि ॥

अर्थात् जो मनुष्य शराव पीते हैं, मांस खाते हैं, रात को भोजन करते हैं, कन्दमूल खाते हैं, उनको तीर्थयात्रा और जप तप करना व्यर्थ है । जो वर्षा के चार महीनों में रात को खाते हैं उनकी शुद्धि सैकड़ों चान्द्रायणव्रत करने से भी नहीं होती ।

रुद्र पुराण में लिखा है—

सर्वे तनुमृतस्तुल्या यदि बुध्या विचार्यते ।

इति निश्चित्य केनापि न हिंस्य कोऽपिकुत्रचित् ।

यदि विचार किया जावे तो समस्त जीव एक समान हैं, ऐसा निश्चय करके कोई भी जीव कहीं भी मरना उचित नहीं है ।

मनुस्मृति में लिखा है—

वर्षे वर्षेऽश्वमेधेने यो यजेत् शतं समा ।

मासानि न च खादेत्; तयो पुण्यफलं समम् । ५-५३।

अर्थात् जो मनुष्य सैकड़ों वर्षों तक प्रतिवर्ष अश्वमेध, यज्ञ

करे और जो मनुष्य मास भक्षण न करे, उन दोनों का पुण्य फल एक समान है ।

श्रीमद् भागवत में लिखा है—

सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ ।

जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि । ३-७-१३

समस्त वेदों का पाठ, समस्त यज्ञ, तप और बड़े २ दान जीव रक्षा के एक अंश के बराबर भी नहीं है ।

महाभारत में देखिये—

अहिंसा लक्षणो धर्मो ह्यधर्म. प्राणिनावधः ।

तस्माद् धर्माणिभिलोकै कर्त्तव्या प्राणिना दया ॥

यानी— धर्म का लक्षण अहिंसा है, जीवों को मारना अधर्म है । इस कारण धर्म के इच्छुक पुरुषों को प्राणियों पर दया करनी चाहिये ।

कपिलानां सहस्राणि यो द्विजेश्वरः प्रयच्छति ।

एकस्य जीवित दधात् स च तुल्यं युधिष्ठिर ॥

एक मनुष्य जो कि ब्राह्मणों को हजारों गाय दान करता है और एक पुरुष जो कि किसी का जीवन बचाता है हे युधिष्ठिर वह हजारों गाय दान करने के बराबर है ।

गरुड पुराण मे लिखा है—

अहिंसा परमोधर्मः पापमात्मप्रपीडनम् ।

अहिंसा परम धर्म है और जीवों को सताना परम पाप है ।
मार्कण्डेय पुराण मे लिखा है—

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

यानी—व्यास ऋषि रचित १८ पुराणों का सार दो बातों मे है (१) अन्य जीव का उपकार करना पुण्य है और २ अन्य जीव को दुःख देना पाप है ।

विष्णु पुराण मे लिखा है—

अल्पायुषो दरिद्राश्च परकर्मोपजीविनः ।

दृक्कुलेषु प्रजायन्ते ये नरा मांस भक्षकाः ॥

जो मनुष्य मांस खाते हैं, वह अल्पायु (छोटी उम्र वाले) दीन, दरिद्र दास होते हैं तथा नीच कुलो मे जन्म लेते हैं ।
महाभारत के अनुशासन पर्व मे कहा है—

स्वमांसं परमांसेन यो वर्द्धयितुमिच्छति ।

नास्ति क्षुद्रतरस्तस्मात् स नृशंसतरो नरः ॥ अ० ११६

अर्थात्—जो मनुष्य अन्य जीव का मांस खाकर अपने शरीर का मांस बढ़ाना चाहता है, वह मनुष्य बहुत नीच पुरुष है उससे नीच और कोई नहीं है ।

दुर्गा देवी शिवजी को कहती है—

मदर्थं शिव कुर्वन्ति तामसा जीवघातनम् ।

आकल्प कोटिं नरके तेषा वासो न संशय ।

हे शिव ! जो तामसी प्रकृति के दुष्ट मनुष्य मेरे लिये जीवों को मारते हैं, वे मनुष्य करोड़ों कल्पकाल तक नरक में रहते हैं, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है ।

महाभारत में लिखा है—

ये रात्रौ सर्वदाहारं, वर्जयन्ति सुमेधसः ।

तेषां पक्षोपवासस्य मासमेकेन जायते ॥

जो मनुष्य सदा रात में भोजन नहीं करते उनके एक मास में १५ दिन का उपवास हो जाता है । यानी उनकी आयु का आधा समय उपवास करने के समान व्यतीत होता है इत्यादि अनेक पौराणिक प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हिन्दू धर्म में मांस भक्षण तथा जीवों का वध करना निषिद्ध ठहराया गया है अतः किसी भी हिन्दू को देवी देवताओं के लिये पशु पक्षियों का बलिदान तथा पशु यज्ञ कभी नहीं करना चाहिये और न ही मांस खाना चाहिये ।

मांस में पोषक तत्व

मांस भक्षी मनुष्य यह समझते हैं कि मांस खाने से शरीर में अन्न, फल, दूध, दही आदि की अपेक्षा अधिक शक्ति आती है सो यह भी भ्रम है । वैज्ञानिक ढंग से जाँच करने पर अन्न, फल

मांस आदि पदार्थों में जो शक्ति उत्पन्न करने वाले पोषक अंश हैं वे निम्न लिखित हैं—

बादाम में	६१ प्रतिशत
सूखे चने, मटर में	८७ ”
चावल में	८७ ”
गेहूं के आटे में	८६ ”
जौ के आटे में	८४ ”
दाख आदि मेवा में	७३ ”
घी में	८७ ”
मलाई में	६६ ”
दूध में	१४ ”
(दूध में ८६ प्रतिशत जो पानी होता है वह भी शरीर के लिये लाभदायक होता है)	

अंगूर आदि फलों में (फलों का जलीय अंश भी लाभकारक होता है।)

मांस में	२८ ”
(मांस का जल अंश शरीर के लिये हानिकारक होता है)	
मछली से	१३ ”

इस अहिंसा पर एक दार्शनिक ने कहा है कि No difference between men and animals—

अर्थात्—मनुष्यों में और पशुओं में कोई अन्तर नहीं है अगर वह अहिंसा धर्म को नहीं अपनायें तो More difference between men and animals

अर्थात्—अगर अहिंसा धर्म को अपनायें तो उन मनुष्यों और पशुओं में बहुत अंतर हो जायेगा ।

और—मनुष्य को महाव्रतादि धारण करने की योग्यता है । इस अपेक्षा से पशुओं से मनुष्य ऊँचे हैं । “मनुष्य को हर समय मृत्यु लगी हुई है । इस पर एक फिलोस्फर ने कहा है कि—
Death is here and death is there, death is busy every-
where all around within beneath above is death and
we are death.

अर्थात्—मरना यहाँ भी है और अन्य लोक में भी है । और मरण अन्यत्र जगह भी (सभी जगह है) चारों तरफ भी है और नीचे के भाग में भी मरण है । उपर के भाग में भी मरण है । और हम स्वयं मरने के सम्मुख हैं जहाँ जन्म होगा वहाँ मरण होगा । ये जीव अनादि काल से जन्म मरण करता आया है । इस पर भगवद्गीता में श्रीकृष्ण-महाराज कहते हैं कि—

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम् सूत्वा भविता

न भूयः

अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने

शरीरे ! !

यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है, और न मरता है अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है इसलिए इस आत्मा के कल्याणार्थ—

१. द्रव्य हिंसा—१० प्राणों का घात २. भावहिंसा—आत्मा में राग द्वेषादि परिणाम करना हमें इन दोनों प्रकार के हिंसा का त्याग करना आवश्यक है। आगे जिनसेनाचार्यकृत हरिवंश पुराण सर्ग ५५ पद्य १२ में लिखा है कि (नेमिनाथ भगवन् का ऐसा विचार हुआ और वैराग्य हुआ—

चरणकटण्कवेधभयाद्भटा विदधते परिधानमुपानहाम् ।
मृदुमृगान मृगयासु पुनः स्वयं निश्चितशस्त्रशतैः पहरन्तिहि

(जो स्वयं तो पैर में कांटा चुभने के भय से जूता धारण करता है, परमूक पशुओं पर तीक्ष्ण शस्त्र प्रहार करता है उस क्रूर मनुष्यो को धिक्कार है ।)

श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुये कहते हैं कि हे अर्जुन जो पुण्य, जीवों पर दया भाव रखने से प्राप्त होता है वह वेद मंत्रों के उच्चारण करोड़ों यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से एवं पवित्र जल में डुबकी लगाने से नहीं हो सकता अथर्ववेद (आठवाँ काण्ड वर्ग ६) में कहते हैं कि—

I destroy those who eat flesh and eggs.

अर्थ—जो मांस भक्षण करते हैं मैं उनका हनन करता हूँ ।

आगे मांस के विषय में कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब, व सत कवीर के विचार दिये गये हैं ।

३. कुरान शरीफ (पैरा नं० १७ रुक नं० ५ आयत ३८)

By no means can 'this' flesh reach in to God

neither their bloods but pity on your part reaches there.

अर्थ—अल्लाह के पास न ये मांस और न ये खून पहुंच सकता बल्कि आपका दयाभाय ही वहाँ पहुंचता है।

४. गुरु ग्रन्थ साहब (सिखों के लिये) The persons who take meat fish and wine in the diet Surely destroy the merits of Japa tapa and religious deeds

अर्थ—जो व्यक्ति अपने भोजन में मांस मछली और शराब लेते हैं, वे अपने सम्पूर्ण जपतप और धार्मिक कृत्यों से प्राप्त पुण्यों का नाश करते हैं।' मांस भक्षण पर चिकित्सा विज्ञान का मत यह है कि

Eminent Doctors are of the opinion

Meat eating causes some serious and fatal diseases like high blood pressure, heart attack due to excess of calistral poison in the blood

अर्थ—प्रसिद्ध चिकित्सकों के अनुसार—मांस भक्षण से रक्त में स्थित कॉलिस्ट्रॉल नामक विष की अधिकता से हार्ड ब्लड प्रेंसर (रक्तचाप) एवं हृदय रोग जैसी प्राण-घातक बीमारियां हो जाती है।

३ The meat by virtue of its nature, is not easily digestable and hence causes oscitation and sullenness

Epilepsy and some mental diseases are causes due to meat eating

मांस अपने स्वभाव के कारण शीघ्रता से नहीं पचता है इसलिये उन्माद और आलस्य पैदा होता है ।

मृगी एवं अन्य मानसिक बीमारियाँ मांस भक्षण से उत्पन्न होती हैं

आगे सन्त कबीर कहते हैं कि—

तिलभरमच्छी खायकर कोटि गौ दे दान ।

काशी करवट ले मरे तो भी नकं निदान ॥

जो तोहरा को वामन कहिये काको कहिए कसाई
मद्य मांस जे करे आहारा चौसठ जन्म गृद्ध अवतारा ॥

मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान ।

इनकी संगति जो करे होय भक्ति निहान ॥

जब यह मन कागा हता, करता जीवन घात
अब यह मन हसा हुआ मोती चुन चुन खात ।

इन दोहों से सिद्ध होता है कि विवेकी पुरुषों को किस प्रकार चलना चाहिये ।

दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जल ।

सत्यपूतं वदेद्वाक्यं मनः पूतं समाचरेत् ॥

मनुस्मृति में इस प्रकार कहते हैं कि जमीन पर पाँव देख

भाल के ही रखना चाहिये, वस्त्र से पूत (छान करके) जल पीना चाहिये, सत्य से पवित्र वचन बोलना चाहिए, और मन को पवित्र करके कार्य करना चाहिए ।

अतः जो भी कार्य किया जाय वह वचन और शरीर की साक्षी से ही नहीं, हृदय की साक्षी होने पर ही करना उचित है हृदय अपराधो और पापों के करने में कभी किसी को साक्षी नहीं देता । जो हृदय इन कामों को करने की साक्षी देता है वह वास्तव में हृदय नहीं है । नय से हृदय का स्वामी मानव कहलाने का अधिकारी ही हो सकता है । श्वेतावर संप्रदाय में भी श्री हेमचन्द्र सूरि ने रात्रि भोजन में स्वास्थ्य आदि के लिए हानिकारक दोष भी बतलाये हैं ।

मेघां पिपीलिका हन्ति, यूका कुर्याज्जलोदरम् ।

कुरुते मक्षिका वांति कुण्ठरौग च कोलिकः ॥

यदि भोजन में कीड़ा कीड़ी (चोंटा चोंटी) खाने में आ जाय तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, मकड़ी खाने में आ जाय तो महान् भयंकर जलोदर रोग हो जाता है, मक्खी खाने में आ जाय तो वह खाया सब निकाल देती है अर्थात् वमन करा देती है और यदि कोलिक नामका जन्तु पेट में चला जाय तो खाने वाले के महान् भयंकर रोग जो कोढ़ है उसे पैदा कर देता है (विदित हो कि रात में ये सब पदार्थ देखते नहीं और भोजन में गिर भी सकते हैं, और खाने में भी आ सकते हैं ।)

अहिंसाव्रतैरक्षार्थं मूलव्रतविशुद्धये ।

नवतं भुक्तिं चतुर्धापि सदा धीरस्त्रिधा त्यजेत् ॥

सागर धर्माभूत अ० ४-२४

अर्थ—अहिंसा व्रत की रक्षा और मूल व्रत की विमृद्धि के लिए धैर्य धारक गृहस्थ का कर्तव्य है कि रात्रि के समय स्वाद्य स्वाद्य लेह्य और पेय इस प्रकार के भोजन का त्याग करदे ।

अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है कि—

Deeds of Darkness are committed in the dark

अर्थात् सप्ताह में जितने भी अन्याय और अत्याचार के कार्य होते हैं वे प्रायः अन्धकार में ही किये जाते हैं । भोजन के ऊपर ही आधारित है ।

यह भोजन न दिन में बनाया हुआ रात के समय खाना चाहिये और न रात के समय बनाया हुआ दिन में ही खाना खाना चाहिये । भोजन सूर्य के आलोक में ही बनाना चाहिए और सूर्य के आलोक में ही खाना चाहिये ।

महाभारत में मधु सेवन से कितना पाप लगता है इस विषय में लिखा है कि—

सप्तग्रामेषु दग्धेषु यत्पापं जायते नृणाम् ।

तत्पापं जायते तेषां मधु विन्द्वेक भक्षणात् ॥

अर्थात् सात गाँव जलाने में जितना पाप किसी मनुष्य को होता है उतना ही पाप शहद की एक बून्द के खाने से होता है सिक्खों के गुरु नानक जी कहते हैं कि—

भागमाच्छुरीसुरापान जो जो प्राणी खाय ।

तीर्थव्रत नियम कर रसातल में जाय ॥

अर्थात् जो कोई मधु, मांस शराव सेवन करते हैं वे कितनी भी तीर्थयात्रा करे और व्रत नियम समय का पालन करें तो भी नियम से दुर्व्यसन के कारण नरक में जायेंगे इस लिए बुद्धिमानों को विश्व धर्म का स्वरूप जानकर अहिंसा धर्म का पालन करते रहना चाहिये ।

विश्व धर्म का मूल तत्त्व

इस युग में विश्व धर्म के नेता श्री १००८ श्री महावीर भगवान ने विश्व धर्म के मूल तत्त्व पर कहा है कि—

LIVE AND LET LIVE

अर्थात्—“जीवो और जीने दो” आप स्वयं जीना और दूसरे को भी जीने देना । ससार में कोई भी जीव मरना नहीं चाहता । इस लिए हर एक को चाहिये कि अपने समान सभी प्राणियों की रक्षा करना, इससे अपनी रक्षा नियम से होगी । हजरत ईसा ने तीन बातें लिखी हैं—

1 SELF RELIANCE

अर्थात्—प्रत्येक व्यक्ति को इस जीवात्मा पर विश्वास रखना आवश्यक है ।

2. KNOW THY SELF

अर्थात् इस आत्मा को विश्वास के साथ २ ज्ञान एवं चरित्र के द्वारा अपने को देखने का पुरुषार्थ करना परमावश्यक है ।

3. UNIVERSAL LOVE

वह पुरुषार्थ तभी सार्थक होगा जब विश्व के समस्त प्रा-

गियों से मैत्री भाव हो । हम इस विश्व धर्म अहिंसा के मूल तत्व को प्राप्त करने के लिये हमें आज प्रचलित हर मत के हर आचार्यों के हर सन्तों के तथा विद्वानों की बात पर विचार करना आवश्यक है विचार कर हम अपनी बुद्धि से हेय बात को त्याग कर उपादेय तत्व को ग्रहण करना ही श्रेयस्कर है । इस पर कहा भी है कि—पक्षपातो न मे वीरो न द्वेष कपिलादिषु युक्तिमद् वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रहं” अर्थात्—मुझे न वीर

प्रभु से पक्षपात है न कपिलादि अन्य मतावलम्बी पक्षपात है मुझे तो जिस मत में युक्ति युक्त आत्महित की बात है वह ग्राह्य है ।

सन्त कबीर कहा है कि—

वाट विचारे क्या करे पथी चले न सुधार ।

सीधा रास्ता छोड़कर चलत उजार उजार ॥

अर्थात्—मोक्ष का रास्ता क्या करे यह मनुष्य पथ के भगड़े में पड़ कर सीधा रास्ता छोड़कर टेढ़ामेढ़ा चलने से इसका सुधार नहीं हो रहा है और कहते हैं कि—

ग्रन्थ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन,

ईश हृदय मनमें दया तन सेवन में लीन ।

अर्थात्—इस विश्व में जितने भी ग्रन्थ हैं, जितने भी पथ हैं उन सबकी सार पूर्व ती बातें तीन हैं कि—

१ हृदय में ईश्वर का स्मरण करो । २ मन में दया भाव रखो तथा ३. शरीर में स्थित आत्म स्वरूप में लीन हो । कबीरदास

की यह तीनों बातें भगवान् महावीर स्वामी के अहिंसा तत्व से मिलती जुलती है। कबीर कहते हैं कि—

वस्तु कहीं दूँढत कहीं किस विधि आवे हाथ,
कहा कबीर तब पाइये भेदी लीजे हाथ ।

भेदी लीनी हाथ तब दीनी वस्तु लखाय ।

कोटि जन्म का पन्थ था क्षण मे पहुँचे जाय ॥

कबीर का कथन है कि जब भेदज्ञान होगा तब ही स्वयं वेदनप्रगट होगा। अगर तू कहीं दूँढता रहे और परमात्म तत्व कहीं दूसरी जगह रहे तो फिर किस विधि से वह तत्व प्राप्त हो सकता है अर्थात् नहीं प्राप्त होगा। जब भेदज्ञान हो जायेगा तब करोड़ों जन्म मे पन्थ के भ्रम मे खोया हुआ यह आत्मा की स्वानुभूति को क्षण मे प्राप्त कर उस अनन्त सुख का अनुभव करने लगता है। उस समय उसको आत्मा मे तीनों लोक के पदार्थ झलकने लगते हैं। यह कथन जैन मत के अनुसार निश्चय से बराबर मिलता जुलता है। इस विश्व धर्म के मूल तत्व मे स्वानुभूति मुख्य है। जब तक आत्मा को नहीं समझें तब तक स्व-अनुभूति होना असम्भव है। इस आत्मा के विषय पर आज के एक फ़िलासिफर ने इस प्रकार कहा है कि—

The soul is perceptible to the mental eye and not to the physical eye, as in the case of the body. The soul is in the body just like the gold in the stone, fragrance in the flower, zhee in the milk and fire in the wood. The lustre that is found in the stone is the

quality of the gold, the rigidity found in the wood is the symbol of a fire. The cheese found in the milk is an indication of the presence of ghee. All these things are visible to all people. In the same way the activity, the capacity to know, and the power of speech are the qualities of the soul hidden in the body.

"If we by some process, separate the stone we get the gold. If we convert the milk in to curd and churn it, we get the butter, from the butter we get the ghee. By rubbing the wood we get the fire, like this body is separate from the soul. If we meditate on the qualities of the soul, We can see the pure soul or paramatama in our mental imagery.

अर्थात्—शरीर को तरह आत्मा चमके चक्षुओं से नहीं देखी जा सकती है। आत्मा शरीर में इस तरह रहती है जैसे कि पाषाण में स्वर्ण, पुष्प में सुगन्ध, दूध में घी और लकड़ी में आग तथा पाषाण में चमक सोने का ही गुण है। लकड़ी में पाई जाने वाली कठोरता अग्नि का चिन्ह है। दूध में जो पनीर पाया जाता है वह घी का स्पष्ट संकेत है। लोगों को ये सभी वस्तुएँ दृष्टि गोचर हैं। इसी प्रकार क्रिया शीलता ज्ञान शक्ति तथा बोलने की शक्ति आत्मा के ही गुण हैं। उस आत्मा के जो शरीर में छिपी हुई है। पाषाण को पृथक कर देने पर हम स्वर्ण प्राप्त करते हैं। दूध का दही बनाकर मथने पर मक्खन और मक्खन से फिर घी प्राप्त होता है। लकड़ी को रगड़ने से अग्नि मलती है।

इसी प्रकार शरीर के बन्धन से छूटने पर आत्मा अवशेष रह जाती है यदि हम आत्मा के गुणों का ध्यान करें तो हम अपनी मानसिक कल्पनाओं में शुद्धात्मा अथवा परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं ।

यहां कहने का मतलब यह है कि जिसने अपनी आत्मा को समझ लिया उसने विश्व धर्म को समझ लिया । कारण अपने को समझने वाले दूसरे को भी अपने समान समझ कर मैत्री-भाव रखते हैं । विश्व धर्म का मूल तत्व यह है कि जिसने रागादिक परिणति नहीं की है वही सच्चा अहिंसा धर्म है ।

विश्व धर्म का आधार

एक फिलासिफर ने कहा है कि—"The god is not creator of the world,

अनादि निघन इस विश्व का निर्माण किसी भी भगवान के द्वारा नहीं हुआ ।

The universe is beginningless and endless, it was not created at any particular time

अर्थात्—यह विश्व अनादि काल से है और अनादि काल तक रहेगा । इसके निर्माण का कोई निश्चित समय नहीं है । इस विश्व में अनन्तानन्त जीव जन्म मरण करते रहते हैं उसमें कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने योग्य पुरुषार्थ के द्वारा कर्म मल से

श्री श्री १०८ स्व० आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज

रहित होकर परमात्मतत्त्व को प्राप्त करने वाला है, ऐसे महात्मा जीव आज तक जो हो गये हैं, वे “परमात्मा”, पूज्य कहलाये थे पवित्रात्मा को मुख्य रूप से २४ अवतार पुरुष माना है । वे विश्व के प्राणी मात्र को कल्याण का मार्ग बताकर अन्त में परम पद को प्राप्त होते हैं । उन परम पद को प्राप्त हुए महा-पुरुषों में इस भरत क्षेत्र में (अवर्सापिणि तीसरे काल के अन्तिम में आदि महा पुरुष ने अवतार लिया आपके अवतार लेने के पहले यह भरत क्षेत्र भोगभूमि सदृश था । यहाँ कल्पवृक्ष के प्रकाश से दिन रात का भेद नहीं था । उस समय सूर्य चन्द्र देखने में नहीं आते थे । और जनता को खाने पीने ओढ़ने पहनने की मामग्री अनायास उपलब्ध होती थी । किसी मनुष्य को तथा पशु पक्षियों को अपने जीवन निर्वाह के लिये कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता था ।

यह भोगभूमि का समय काल के परिवर्तन से बदल कर कर्म युग हुआ । इस कर्म युग के प्रारम्भ में १४ मनु या कुलकर हुए । ये मनु पूर्व में विदेह क्षेत्र में उच्च कुल में राजकुमार थे । वे अपने व्रत नियम एवं सतपात्र दान पूजादि से महान पुण्य बन्धकर मनुष्यायुष के बन्ध निमित्त आगे भरतक्षेत्र में मनु हो जाते हैं । ये मनु जन साधारण की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान थे तथा जनता के परम हितैषी थे । इनके समय में मनुष्यों को जो उलझने आई उन उलझनों को इन मनुओं ने अपने विशेष ज्ञान बल से सुलझाया ।

इनमें अन्तिम मनु नाभिराय की पत्नी मरुदेवी ने एक पुत्र रूप में वृषभदेव को जन्म दिया, उस समय युग लिया क्रम नहीं था । जन्म के पहले माता मरुदेवी को १६ स्वप्न आये थे

तथा मरुदेवी के गर्भ में आने के दिन से ६ महिने तक वेवताओं द्वारा रत्नों की वर्षा हुई तथा जन्म के ६ महिने बाद तक रत्नों की वर्षा होती रही। यह अतिशय तीर्थंकर महा पुरुषों को होता है तीर्थंकर वृषभदेव का इस कर्मयुग के आदि में जन्म होने से आपको युगादि पुरुष आदिब्रह्मा भी कहते हैं आप जन्म से ही दिव्यज्ञानी (अवधिज्ञानी) थे।

आपका विवाह सुनन्दा व नन्दा नाम की दो गुणवती कन्याओं के साथ हुआ था। आपके भरत, बाहुवली आदि, सौ पुत्र व ब्राह्मी, सुन्दरी नामक दो पुत्रियाँ भी थी। आपने २० लाख पूर्व की आयु के बाद विवाह किया था। फिर ६३ लाख पूर्व आयु बीतने तक संसार के भोग विलास के बीच में रहकर जनता को असि, मसि, कृषि, वारिण्य, सेवा, शिल्प इन षट् कर्म का उपदेश दिया तथा जीवनोपाय करते हुए कर्म योगी बनकर रहे, आपने उस समय क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र इन तीनों वर्गों का भी निर्माण किया। आपको मनुष्य उस वक्त सृष्टिकर्ता आदि-ब्रह्मा आदि नाम से पुकारने लगे।

इस विश्व धर्म के मूल आधार रूप में भगवान् वृषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुये, आपके विषय में अनेक मतों से व अनेक रूपों में मान्यता दी गयी है। जैसे भागवत् पुराण (के स्कन्ध-२ अ० ७) में लिखा है कि

नाभेरसौ वृषभ आप्तसुदेवसूनुः,

यो वै चचार समदृग योग चर्यासु ।

प्रत्पारहंस्यमृषय पदमानमंति,

स्वस्थ. प्रशान्तकरणा परित्यक्तसंग ॥

“नाभि राजा के पुत्र भगवान् वृषभदेव हुये। आप समता पूर्वक योगाभ्यास करते रहे। ऋषियों ने जिनकी परम मुद्रा को देखकर, परमहंस कहकर उस परमहंस पद को नमस्कार किया है, वे शान्त मुद्रा धारी इन्द्रिय विजयी, अपने स्वरूप में स्थित सर्वसङ्ग त्यागी वृषभ हुए हैं” जिनसे जो धर्म स्थापना की गयी है, वह जैन धर्म है। यह अनादि निधन जैन धर्म भगवान् वृषभनाथजी से प्रकाश में लाया गया है इसी को Universal religion अर्थात् विश्व धर्म भी कहते हैं। कारण जैन धर्म का अर्थ — “कर्म जयतीति जिनः— जिसने कर्मों को जीता है, वह राम हो, रहीम हो, तीर्थंकर हो, उन्हें जिन कहते हैं,

“जिनं उपासतीति जैन”-उन जिन या जिनेश्वर की जो उपासना करता है, वह जैन है। इस प्रकार विश्व व्यापक विष्णु, “विष्णुपासन करोतीति वैष्णव विष्णु-वेवेष्टि व्याप्नोति भुवन त्रयमिति विष्णु।

जिस आत्मा की शक्ति विश्व में व्यापक है वह विष्णु है। उन विष्णु भगवान की जो उपासना करता है, वह वैष्णव है।

जो भी बहुल ब्रह्ममय परमात्मा हुये हैं उनकी शक्ति में कुछ भी तारतम्य नहीं है। वे विष्णु जिन, सिद्ध, बुद्ध, आदि अनंत गुणों के भंडारी होने से उनकी इन्द्र ने १००८ नाम से स्तुति की है। उन भगवानों में कोई मतभेद नहीं है। मोक्ष में विवाद नहीं। मोक्ष मार्ग में उस परमात्मा को मानने वाले भक्त साधु सज्जनों ने अपनी बुद्धि के अनुसार शास्त्र रचना कर मतभेद कर डाला है। इसलिये यहाँ अनेक स्वरूप वाले उस धर्म को मतभेद के निमित्त से समझने में कठिनाई आने से अनेकान्त का

स्पर्धीकरणार्थ सप्तभंगी स्याद्वाद के द्वारा भगवान् तीर्थंकरों ने धस्तु तत्त्व का निरूपण किया है। जिसने अनादि निधन मिथ्या विवादों में नहीं पड़ते हुए स्याद्वाद के दृष्टिकोण को अपनाकर वास्तविक जिनोपदिष्ट मुक्ति मार्ग का खोज कर लिया था। उस भव्य जीव ने क्रमशः कर्म बन्धन से छुटकारा पाकर रत्न त्रय धारण कर शिव सुख के भागी होने में कोई संदेह नहीं रखा जो ईश्वर तथा धर्म को किसी रूप में भी मानता है, और आस्था रखता है, वह आस्तिक है। जो किसी रूप में भी ईश्वर को व धर्म को नहीं मानता है, वह नास्तिक है। नास्तिक आत्मा में विश्वास नहीं करता है। आस्तिक यद्यपि मिथ्यात्व से प्रस्त है तो भी उन्हें धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति तथा ईश्वर के प्रति आस्था होने से कालान्तर में वह भव्य जीव ईश्वरीय अनुभव नियम से प्राप्त कर अजर-अमर होगा।

महात्मा गांधी ने "To The Student" नामक किताब में कहा है कि—

There is an eternal struggle raging in man's breast between the powers of darkness and of light and he who has not the sheet anchor of prayer to rely upon will be a victim to the powers of darkness.

अर्थात्—अनादि काल से पाप वृत्ति व पुण्य वृत्ति में संघर्ष होता रहता है। और जिसे प्रार्थना रूपी लंगर का सहारा नहीं है, वे पाप वृत्ति के शिकार हो जाते हैं। गांधीजी के कहने के लिए जिसके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था है, वही प्रार्थना लंगर की सहायता लेगा। जो नास्तिक है वह ईश्वर के

स्तित्व को नहीं मानता है तो फिर प्रार्थना करने का भाव से होगा। इसलिए यहाँ ईश्वर के अस्तित्व में आस्था आवश्यक है। गांधीजी ने कहा है कि—

God's existence cannot be, does not need to be proved God is If he is not felt so much the worse for , The absence of feeling is a disease which we shall some days throw off nolens volens

अर्थात्—ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती इसकी आवश्यकता भी नहीं है। ईश्वर है अगर इसकी सत्ता का अनुभव नहीं होता तो यह हमारे लिये दुःख की बात है इस अनुभव का नहीं होना एक मानसिक विकृति है। जिसे किसी न किसी दिन (हम चाहे या नहीं चाहे) हटाना ही पड़ेगा।

जो आस्तिक है वह केवल विश्वास के साथ भक्ति ही नहीं करता बल्कि भय भी रखता है। पहिले पहिले वह सामान्य तया पाँच पापों से (हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह) डरता हुआ कहता है कि "यदि मैं यह पाप करूँगा तो ईश्वर मुझ पर क्रुपित होकर मुझे शिक्षा देगा," इस डर से, निर्मल आचरण से युक्त होकर जब वह ईश्वर की प्रार्थना करने लगता है, तब वह जीव ईश्वरीय ज्ञान से अनुभवित होने से ससार से भयभीत होता है। और ससार शरीर भोग से विरक्त हो जाता है। गांधीजी ने कहा है कि—

In my humble opinion fearlessness is the first thing indispensable before we could achieve anything permanent and real this quality is unattainable with-

out religious consciousness Let us fear God and we shall cease to fear man

अर्थात्—किसी शाश्वत एव सच्चे गुण की प्राप्ति के लिये मेरे तुच्छ विचार में निर्भयता अत्यावश्यक है बिना धार्मिक ज्ञान एव चेतना के इस गुण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमें भगवान से भय रखें तो मनुष्य का भय समाप्त हो जायगा।

इस प्रकार इस विश्व में ईश्वर को मानने वाले अनन्तान्त भय्य जीव अनेक मत में हैं। किन्तु उनमें ईश्वर धर्म तथा आत्मा को जानने वाले विद्वान्गण बिरले ही हैं। इन तीनों को जान कर श्रद्धापूर्वक आचरण करने वाले मुमुक्षु भी अति बिरले ही हैं।

इस विश्व में तीन प्रकार की आत्मा है। (१) बहिरात्मा (२) अंतरात्मा (३) परमात्मा। जो बहिरात्मा है ये आत्मा ज्ञान से शुन्य है। ये नास्तिक रूप में रहते हैं, और जो अंतरात्मा है, उनमें तीन भेद है। उत्तम, मध्यम, जघन्य। सातवें गुण स्थान से १२ वें गुण स्थान तक के शुद्धोपयोगी मुनिराज उत्तम अंतरात्मा हैं। और जो देश कृति तथा छठे गुण स्थान वर्ती मुनि मध्यम अंतरात्मा हैं। चौथे गुण स्थान वर्ती अधिरति सम्यग्दर्शि आचक जघन्य अंतरात्मा हैं। और परमात्मा में दो भेद हैं १ अरहंत सकल परमात्मा २ सिद्ध निकल परमात्मा।

इस संसार में पड़े हुए बहिरात्माओं को सचेत करने के लिये महा पुरुषों के अवतार बार बार होते रहते हैं। भगवद्गीता में श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को कहा है कि—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥

अर्थात्-हे अर्जुन जब जब धर्म की क्षति होती है तब मैं धर्म के उत्थान के लिये जन्म धारण करता हूँ इसका अर्थ यह नहीं है कि जो भगवान् होने के बाद फिर जन्म लेगा । श्री कृष्ण का कहने का मतलब जब तक मैं ससार में रहूँगा तब तक मैं धर्म के उत्थान के लिये जन्म लूँगा क्योंकि जो भी महा पुरुष हैं उनके अवतार से धर्मात्मा जीवों को धर्मोपासना में और सहारा मिलता है श्री कृष्ण नारायण अवतार पुरुष थे । आगे वे जैन मत के अनुसार १६ वें निर्मल नाम के तीर्थंकर होने वाले हैं । जो मुक्ति पाने पर फिर नहीं आते हैं, इस बात पर श्री कृष्ण महाराज ने कहा है कि—

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।

जन्म बन्ध विनिमुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयेत् ॥

(गीता अ० २ श्लो० ५१)

बुद्धि पूर्वक किया हुआ कर्म के फल को त्याग कर, बुद्धिमान पुरुष जन्म मरण बन्धन से छुटकारा पाकर परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं ।

इसलिये जो आगामी परमात्मा होने वाली वे पुण्य जीव जब जन्म धारण करते हैं, तब भग्य धर्मात्मा जीवों को धर्मोपासन में सहायता मिलने से उन्हें भक्ति वशात् वर्तमान में ही भगवान् मानकर उपासना करते हैं । स्याद्वाद दृष्टि से भगवान् स्वरूप मानने में दोष नहीं किन्तु भाषी भगवान् को वर्तमान में भगवान्

मानना सम्यक्त्व में दोष है। इस प्रकार अवतार-पुरुषों का करते हुए प्रथम में प्रादि प्रभु के विषय में अन्य मत की व्यक्त करते हैं।

नाभिस्त्वन्नयत्पुत्रं मरुदेव्या महाद्युतिम्
धृषभं पाथिवश्रेष्ठ सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम् ॥५॥
(वायु पुराण-अ० ३३-पृष्ठ १)

नाभि राजा ने मरु देवी से महा कान्तिमान् पुत्र उत्पन्न किया जो समस्त क्षत्रियों का पूर्वज था।

इत्थं प्रभव नृषभोऽवतारः शिवस्य मे ।

सतां गतिर्वीनवन्धुर्नवामः कथितस्तवः ॥

(अ० ४, श्लो०)

अर्थात् शिवजी कहते हैं कि धृषभ मेरे ही अवतार हैं।
वीनों के बन्धु हैं सत्पुरुषों की गति उनसे ही होती है।

ॐ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितानां चतुर्विंशति तीर्थकराणां
धृषभादि वर्धमानानां, सिद्धानां, शरणां प्रपद्ये;
(ऋग्वेद, अ० ।

अर्थात्—तीन लोक में प्रतिष्ठित धृषभादि-वर्धमान
चतुर्विंशति तीर्थकरों की सिद्धों की शरणा होता है।
यजुर्वेद में कहते हैं ।)

आतिथ्यरूपं मातरं महावीरस्य नग्नहः ।

रूपमुपसदामेततिस्त्रोरात्रीः सुरासुता ॥ १४ ॥

(अ० १ श्लो० ११)

अर्थात्—अतिथि मासोपवासी नग्न मुद्राधारक भगवान् महावीर को उपासना करो जिससे तीन प्रकार की अज्ञान अन्ध-कार रूपी रात्रि पैदा न हो । (आगे सामवेद में कहते हैं)

स्वस्ति नः वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्ति न स्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्प-
तिर्दधातु ॥

(सा० अ० ६, ३ श्लो०)

अर्थात्—वृद्धश्रवा आदि ऋषि लोग हमारे लिये कल्याण प्रदान करें । विश्वनाथ भी हमारे लिये कल्याण प्रदान करें । अरिष्टनेमि तथा बृहस्पति भी कल्याण प्रदान करें । (आगे प्रथर्ववेद में कहते हैं ।

अहोमुचं वृषभं यज्ञियानां

विराजतं प्रथममध्वराणाम् ।

अपां नपातमश्विना हुं वे

धिय इन्द्रियेण इन्द्रियं दत्तमोज्ज्वलम् ॥

अर्थात् याज्ञिकी के मार्ग में प्रथम शोभायमान को छुड़ाने वाले वृद्ध इन्द्रिय से इन्द्रिय को ओज प्रदान न करने वाले प्रभास पुराण में कहते हैं कि—

कैलासे विपुले रम्ये वृषभोऽयं जिनेश्वरः ।

घकार स्वावतारं च सर्वज्ञः सर्वत्रः शिव ॥५६॥

अर्थात्—विशाल रमणीय पर्वत पर सर्वज्ञ सर्व व्यापी शिवरूप भगवान् वृषभ जिनेश्वर अवतरित हुए । इस प्रकार वैदिक ग्रन्थों में भगवान् वृषभ देव का अवतार एवं जगत को मोक्ष मार्ग दिखलाया हुआ तथा अपने आप में मोक्ष जाने के पुरुषार्थ किये हुए वर्णन संकटों प्रमाणों से विदित है । महाभारत, मार्कण्डेय पुराण, विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र आदि में प्रचुर प्रमाण के द्वारा वृषभदेव का उल्लेख है । हठयोग प्रदीपिका नाम के ग्रन्थ में भी उन्हें योग विद्या का प्रारम्भ करने वाला बतलाया गया है । योग विद्या की परम्परा भगवान् आदिनाथ से प्रारम्भ हुई । भगवान् वृषभनाथ से योग विद्या मत्स्येन्द्रनाथ ने प्राप्त की मत्स्येन्द्रनाथ से गोरखनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ ।

आदिनाथं च मत्स्येन्द्रं गोरक्षं गहिनीं तथा ।

निवृत्तिं ज्ञाननाथं च भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥

यानी—आदिनाथ सकल ससारी जीवों के गुरु हैं उनका मुख्य शिष्य मत्स्येन्द्र है । मत्स्येन्द्र ने गोरख को बोध दिया । वही योग ज्ञान परम्परा से चला आ रहा है । अतः उनको बार बार नमस्कार करता हूँ । आदिनाथ स्वामी के स्मरण पर मनुस्मृति में कहते हैं कि—

अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत्फल भवेत् ।

श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरणोनापि तद् भवेत् ॥

अर्थात्—अड़सठ तीर्थों की यात्रा करने से जो फल होता है उतना फल भगवान् आदिनाथ का स्मरण करने से होता है। भगवान् आदिनाथ ने जनता को असि मसी आदि षट् कर्म तथा राजनीति युद्धकला मल्लविद्या नाट्य गीत, संगीत आदि समस्त कलाएँ सिखलाई। समस्त स्त्री-पुरुषों को अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बनाने से आपको प्रजाजन विधाता, आदिब्रह्मा कर्म युग निर्माता आदि नाम से पुकारने लगे। जब आप अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य सौंपकर दिगम्बर मुनि हुए तब आपको योग मार्ग के प्रवर्तक, आदियोगी, आदिनाथ आदि नामों से पुकारने लगे। आपने नग्नता को धारण किया। जैनमत के बिना विष्णु पुराण में भी स्पष्ट उल्लेख है।

अपने सर्वज्ञत्व के द्वारा प्रथमानुयोग करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग इन चार वेदों का उपदेष्टा होने से आपको चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहते हैं। आपको ही नाभि से उत्पन्न चतुर्मुखी जग निर्माता ब्रह्मा मानना या समझना चाहिये। आपके सर्वाङ्ग से निकली हुई जो घाणी है, उसीको सरस्वती कहने हैं।

और भी आपके विषय में वर्णन मिलता है कि आप रत्न-त्रय रूपी त्रिशूल से कर्म रूपी शत्रुओं का सहार करने से प्रलय-कर्ता destroyer कहा गया है। आपको कैलास पर्वत से मुक्त होने से कैलासपति कहते हैं जो पर्वतवासी जनता के पूजनीय होने से पार्वतीपति कहते हैं। आपके दाहिने पैर के अंगूठे में बैल का (वृषभ) चिन्ह होने से वृषभनाथ नाम से पुकारते हैं। मूर्ति में भी वृषभ चिन्ह होता है आपके तपश्चरण काल में बाल बढ़ जाने से जटाधारी तथा तपश्चरण समय वर्षा के पानी धारा

रूप सिर पर से प्रवाहित होने से गंगा आकाश से पृथ्वी गमन मानते हैं। साधु अवस्था में नग्न होने से दिगंबर कहते हैं। तपश्चरण समय सर्प लिपट जाने से नीलकण्ठ कहते हैं। आपके पुत्र वृषभसेन प्रथम गणेश को गणेश नाम से पुकारने से महादेव (आदिनाथ) का पुत्र कहते हैं। इस प्रकार महादेव के समस्त विशेषण भ० वृषभनाथ से घटित होते हैं।

इस विश्व धर्म अहिंसा का मूल आधार वृषभनाथ ही हैं। अब आगे इस विश्व धर्म के अस्तित्व पर प्रकाश डालते हैं।

विश्व धर्म का अस्तित्व

आज इस भरत क्षेत्र के आर्य खण्ड में प्रचलित अनेक मत प्रमाणों से भी विश्व का अस्तित्व निर्णीत होता है। आज जैन मत में दो सम्प्रदाय प्रचलित हैं एक दिगम्बर दूसरा श्वेताम्बर इन दोनों सम्प्रदायों ने २४ तीर्थंकरों को विश्व धर्म के नेता रूप में स्वीकार किया है। और वे तीर्थंकर नग्न दिगम्बरत्व को धारण कर तपश्चरण के द्वारा केवलज्ञान को प्राप्त कर बीतरागी हुए वे विषय कषायों पर सच्ची श्रद्धा को न रखते हुये अपर्ण शक्ति को न छिपाते हुए, दिगम्बर साधु महाव्रतों को, श्वेताम्बर साधु अगुव्रतों का पालन कर रहे हैं। इन दोनों सम्प्रदाय वालों को अगर विश्व धर्म (अहिंसा पर आस्था नहीं होती तो आज दोनों सम्प्रदाय देखने में नहीं आते। इससे सिद्ध होता है कि आज इन दोनों सम्प्रदाय के अस्तित्व ही विश्व धर्म के अस्तित्व को प्रगट करता है। केवल वेष मात्र से, कोई महाव्रती या

अणुव्रती बनने मात्र से ही ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है । मार्ग तो यही है किन्तु फल तो उस भव्य के परिणामों की निर्मलता के अनुसार ईश्वरीय अनुभव होने लगेगा । आज जो भी कोई सम्प्रदाय के मत भेद में ही उलझता रहेगा चाहे वह कितना भी ऊँचा विद्वान या पुण्यात्मा क्यों न हो, वह वास्तविक विश्व धर्म के तत्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता है । केवल वेश ही रह जायेगा, इस लिए हमें सच्चा अहिंसा धर्म बनने की कोशिश करनी चाहिये । अब वैदिक सम्प्रदाय को देखते हैं तो उनमें भी अहिंसा तत्त्व मिलता है ।

तुलसीदास जी ने रामायण के उत्तर काण्ड में लिखा है कि—

सन्त उदय संतत सुखकारी
विश्व सुखद ज्यों इन्दुतमारी ।
परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा
परनिदा सम अधन गरिमा ॥

श्री० २१-२२

अर्थात्—सन्त उदय हमेशा सुखकारी होता है जिस प्रकार अन्द्र सूर्य संसार को सुख देते हैं । वेदों में भी “अहिंसा परमो धर्म” कहा है अर्थात् किसी की निन्दा नहीं करना इसके बराबर कोई पाप नहीं है । यहाँ निन्दा को भी हिंसा में शामिल किया है । क्योंकि बिना द्वेष के निन्दा नहीं की जाती है । इसलिए विश्व धर्म का मूल तत्त्व भी यही है राग द्वेष मोह भी हिंसा के कारण हैं तुलसीदास जी अहिंसा तत्त्व को जानने वाले होने से कहते हैं कि “संत उदय संतत सुखकारी” इसलिये कहा है कि जिन सतों

के अन्दर राग द्वेष मोह नहीं है वही ज्ञानी संमारी जीवों के अन्दर राग द्वेषादि कलुषता को अपने सदुपदेश के द्वारा दूर करने में समर्थ होते हैं। जैसे अहिंसा वादी संत वैदिक मत में भी उपलब्ध होने से वैदिक मत में भी विश्व धर्म का अस्तित्व प्रगट होता है। अब आगे बौद्धधर्म में अहिंसा तत्व का अस्तित्व बताते हैं।

बुद्ध ने मज्झिम निकाय में भगवान् महावीर के उपदेश और सर्वज्ञता को स्वीकार किया है। गौतम बुद्ध के वचन और लकावतार देखने से मालुम पड़ता है कि स्वयं महात्मा बुद्ध ने मांस नहीं खाया तथा अपने भक्त और साधुओं को भी सर्वथा त्याज्य और हेय बतलाया। पूर्व में गौतम बुद्ध नग्नता को धारण करने के निमित्त से उनके ग्रन्थ में भी नग्नता को महत्व दिया है और अहिंसा धर्म पर बहुत जोर दिया है। आज भी उनके अनुयायी अहिंसा धर्म का प्रचार करने वाले होने से विश्व धर्म का अस्तित्व प्रगट होता है। अब इस्लाम मत को देखा जाय तो उसमें भी कहीं भी अल्लाह को पशु पक्षियों को मारकर बलि चढ़ाने की विधि नहीं मिलती है। उनके पूर्व में भी मांस मदिरा सेवन करने की पद्धति कुरान में नहीं लिखी है आज भी कुरान के अनुसार चलने वाले उस अहिंसा वादी मुसलमानों के द्वारा विश्व धर्म का अस्तित्व सिद्ध होता है।

अर्थात् ईसाई मत के अनुयायियों में भी अहिंसा तत्व देखे जाते हैं। जिस समय यीशु को लकड़ी के क्रॉस पर लटका कर मार दिया गया उस समय उन्होंने यही प्रार्थना की कि इन लोगों को क्षमा करना क्योंकि ये बेचारे यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं? इससे सिद्ध होता है कि यीशु ने अपने को मारने वाले

पर भी क्षमा भावना की है, यह अहिंसा धर्म की भावना उनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने बाइबिल नाम के ग्रन्थ में कहीं भी मांस मदिरा सेवन की तथा किसी भी जीव को मारने की बात नहीं लिखी है। इस ईसाई मत में भी विश्व धर्म का अस्तित्व पाया जाता है। उसके बाद हुए अब्र के संत कबीर महात्मा गांधी विनोबा जी आदि ने भी विश्व धर्म अहिंसा का प्रचार खूब किया है। आगे विश्व धर्म की मान्यता पर प्रकाश डाला जावेगा।

विश्व धर्म अहिंसा संबन्धी विभिन्न धर्मों की मान्यताएँ तथा दिगम्बरत्व का उल्लेख

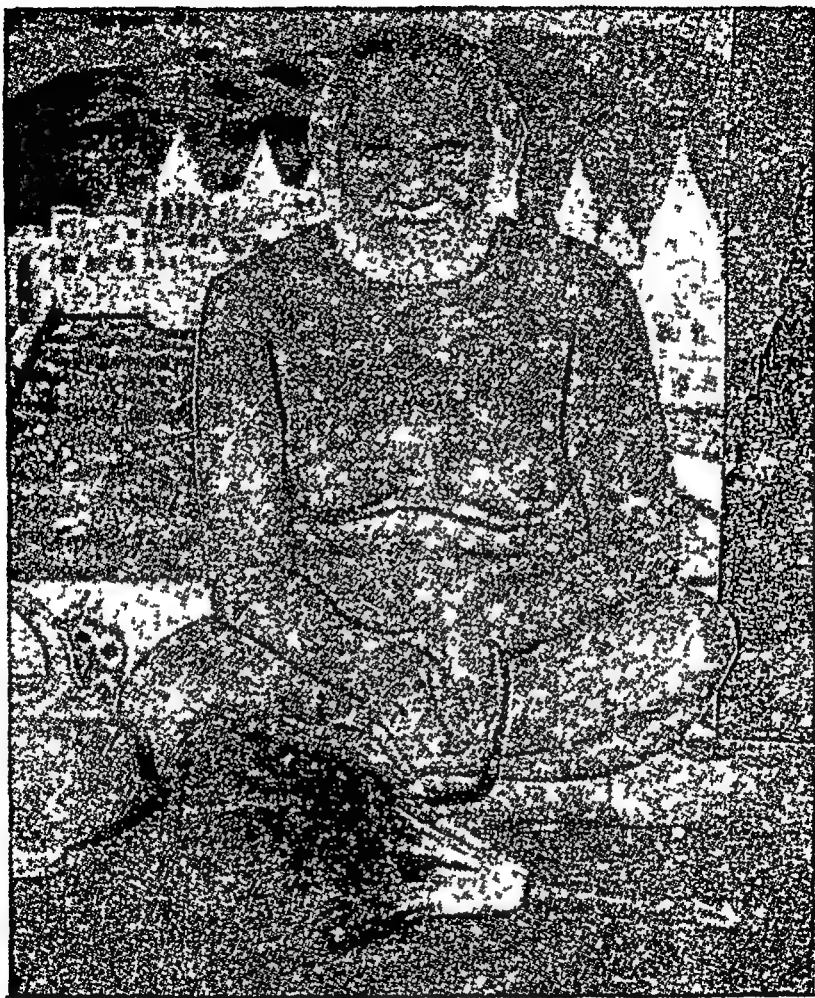
प्रथम में यहाँ देव की मान्यता बताते हैं—कालचक्र के क्रमा नुसार इस पचम काल में ऐरावत क्षेत्रवत् इस भरतक्षेत्र के आर्य खण्ड में जगत के समस्त प्राणी मात्र के हितकारी विश्व धर्म अनेक मत रूप में देखे जाते हैं। प्रत्येक मतावलम्बी भी देव, शास्त्र, गुरु इन तीनों को बराबर मान्यता देते हैं किन्तु मान्यता में अन्तर है। अब प्रत्येक मत वाले, देव के प्रति किस प्रकार मान्यता रखते हैं इसका वर्णन करते हैं।

दिगम्बरत्व तथा उनकी मान्यता

जैनमत में दिगम्बर जैनी कहलाने वाले नग्न मूर्ति की प्रतिष्ठा कर उसको वीतराग भगवान मानकर उपासना करते हैं। और २४ तीर्थंकरों की मुख्य रूप से और अन्य मुक्त जीवों की गौरवरूप से पूजा करते हैं। इसका मतलब यह है कि मोक्ष में कोई पदवी धारी का भेद नहीं है वहाँ सभी सिद्ध जीव बराबर सुख शक्ति वाले हैं। किन्तु जिसने तीर्थंकरत्व को प्राप्त किया है उनके द्वारा ससारी प्राणीयो को मोक्षमार्ग का सदुपदेश विशेष रूप में प्राप्त होता है, केवल उपदेश ही नहीं बल्कि अन्य भव्य जीव उपादान कारण के अनुसार निमित्त कारण (तीर्थंकर) को प्राप्त कर कई जीव मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। तीर्थंकरों के समय में ही अन्य शलाका पुरुष का अवतार होता है इसलिये २४ तीर्थंकरों को, एमोकारमन्त्र में भी अरहन्त नाम से पहले नमस्कार किया है। पहले जगत के उद्धारक बनते हैं, बाद में सिद्ध होते हैं।

श्वेताम्बरत्व तथा उनकी मान्यता

जैनमत में श्वेताम्बर जैन कहलाने वाले २४ तीर्थंकरों को मानते हैं परन्तु उनकी मूर्ति बनाकर वस्त्राभूषणादि धारण करके राज्यावस्था की पूजा करते हैं। परन्तु उनकी मान्यता में भी अन्त में इन सब वैभवों को त्याग कर दिगम्बरत्व को धारण करके ही मोक्ष जाते हैं। ये बात दिगम्बर सम्प्रदाय से बराबर मिलती है।

શ્રી શ્રી ૧૦૮ ધાત્રાય ધર્મ સાગર જી મહારાજ

वैदिक धर्म तथा अहिंसा

वैदिक मत में भी २४ तीर्थंकरों की मान्यता की है परन्तु वे इन्हें गौरवरूप में मानकर पूजते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, को मुख्य रूप से मानकर पूजते हैं, और वे दिग्गम्बर मूर्ति की उपासना आज भी केसरियाजी, महावीरजी आदि स्थानों में जाकर करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वैदिक धर्म में भगवान् २४ रूप में माने गये हैं। श्री भगवत् पुराण में भगवान् आदिनाथ का वर्णन जैन ग्रन्थों से मिलता जुलता पाया जाता है, कुछ वैदिक लोग ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता विष्णु को पालन कर्ता महेश्वर को प्रलय कर्ता मानते हैं, ये वास्तव में कल्पना मात्र है। क्योंकि

भगवद् गीता में श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफल सयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

नादत्तं कस्यचित्पापं न चैव सुकृत विभुः ।

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥

भगवद् गीता प्र० ५

अर्थात्—परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापि न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के सयोग को वास्तव में रक्षता है किन्तु परमात्मा के प्रकाश से प्रकृति ही वर्तती है, अर्थात् गुरु ही गुरुओं में वर्त रहे हैं ॥ १४ ॥

सर्व व्यापी परमात्मा न किसी के पापकर्म को और न किसी के शुभकर्म को भी ग्रहण करता है, किन्तु माया के द्वारा ज्ञान

ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं ॥ १५ ॥

श्रीर आगे कहते हैं कि—

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।

तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥

अर्थात् जिनका वह अन्तःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान के द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानन्दधन परमात्मा को प्रकाशता है ॥ १६ ॥

इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा किसी कर्म का कर्ता नहीं है । अज्ञान से यह जीव अपने शुभाशुभ परिणाम के द्वारा बन्धा हुआ पुण्य पाप रूपी कर्म के फल को भोगता है ।

तुलसीदासजी रामचरित मानस में कहते हैं कि—

कर्म प्रधान विश्व कर राखा,

जो जस कर्म करे तस ही फल चाखा ।

अर्थात्—विश्व में कर्म प्रधान है जो जैसा कर्म करता है, उसको उसी रूप में इस भव में या आगामी भव में भोगना ही पड़ता है । यदि वह जीव ईश्वर के शासन का उत्सर्जन नहीं करते हुए अहिंसा धर्म को अपने अन्दर उतारता है तो वह ईश्वर के निमित्त से कर्म रहित ईश्वर को प्राप्त हो सकता है ।

इस विषय में बैरिस्टर चम्पतराय कहते हैं कि—

Destiny is not made for man man makes it for himself Every one is the maker of his own des

iny As you sow shall you reap. No one can absolve you from the consequences your actions

अर्थात्—प्रारब्ध मनुष्य के लिये बनाया नहीं जाता वह इसका कर्ता है । प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने भाग्य का विधाता है जैसा बीज आप बोयेंगे वैसी ही आप फसल काटेंगे । कोई भी आपको पाप या पुण्य कर्मों के फल से मुक्ति नहीं दिला सकता । या मुक्त नहीं कर सकता इससे यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर किसी को भी सुखी दुःखी नहीं बनाता है । यदि कोई ईश्वर की भक्ति श्रद्धा एवं विश्वास से विमुख है तो वह नास्तिक कोई भी मत चाले क्यों न हो, नियम से ससार में भटकता रहेगा परन्तु जो ईश्वर के तथा धर्म एवं आत्मा की श्रद्धा आदि से युक्त है, वह नास्तिक भव्य जीव किसी भी मत में क्यों न हो वह एक दिन समय पाकर ईश्वर के सन्निकट पहुँचकर ईश्वरत्व को प्राप्त करता है ।

जैन धर्म की मान्यता

वास्तव में विश्व धर्म का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी ब्रह्मा ने इस जगत में दिखने वाले जीव और पुद्गल आदि ६ द्रव्य का निर्माण नहीं किया है । कृत युग में जनता को जीवनों पाय एवं आत्म कल्याण का मार्ग दर्शक होने से आदि होने से आदि ब्रह्मा को सृष्टि कर्ता कहा गया है । एक फिलासिफर कहते हैं कि—

The universal religion is not a code of capricious commands It is a scientific synthesis of knowledge

relating to the cosmos, soul, matter, immortality and Godhood. It does not believe in a creator, protector and destroyer of the universe. The universe is beginningless and endless. It was not created at any particular time. It was there. It is here, and it will be for all time to come. If some people argue that if there is no cause there is effect. The answer given by the jaina acharyas, is that if god had created the world. Taking again the cause effect theory who created the world in which god existed? he could not have been in a vacuum. There will be another question who created god? The famous saying "Beeja vrishsha Nyaya" Applies to the also. Which is first, whether the tree or seed? Jainism says this tree is beginningless and the seed also is beginningless and this is the best possible answer that a philosopher could give.

अर्थात्—जैन धर्म अस्थिर नियमों को एक संहिता नहीं है। जैन धर्म ससार, आत्मा पुद्गल, अमरत्व तथा ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान का वैज्ञानिक सङ्कलन है। यह अध विश्वासों पर आधारित मत नहीं है जैन धर्म किसी ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो इस विश्व का निर्माता हो, रक्षक हो, तथा नाश करने वाला भी हो। यह ससार तो अनादि और अनन्त है। इसका निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ। यह पहले भी था, अब भी है, और सर्वदा रहेगा। यदि कुछ लोग यह कहे कि बिना कार्य

के कारण नहीं हो सकता तो जैन आचार्यों का उत्तर है कि यदि ईश्वर ने इस ससार को बनाया तो इस दुनिया को बनाने से पहले वह ईश्वर कहाँ था ? कारण कार्य सिद्धान्त को फिर से लेवें । इस दुनिया का निर्माण किसने किया जिसमें कि ईश्वर रहता था । क्योंकि ईश्वर शून्य में तो रह नहीं सकता था । एक दूसरा प्रश्न उठता है कि ईश्वर को किसने बनाया ? इस विषय में भी “बीज वृक्ष न्याय” की उक्ति लागू होती है । कौन पहिले हुआ ? बीज अथवा वृक्ष ? धर्म का कथन है कि वृक्ष और बीज दोनों ही अनादि हैं, अनन्त हैं,

यही सबसे उत्तम उत्तर है जो एक दार्शनिक दे सकता है:- यहाँ पाश्चात्य विद्वान भी जैन धर्म के तत्त्व का समर्थन करते हुये कहते हैं कि इस प्रपञ्च का और इस जीवात्मा का कोई सृष्टि कर्ता नहीं है इसको अनादि निधनत्व सिद्ध किया है । इसी प्रकार विष्णु भी किसी को सुखी व किसी को दुःखी नहीं बनाते हैं यह तो उस जीवात्मा का किया हुआ पूर्वजित कर्म ही कारण है । विष्णु विश्व व्यापक है कल्पना रूप नहीं है, वे तो हर जीवो को समान दृष्टि से देखने वाले हैं । जिसके अन्दर सब जीवो के प्रति समता भाव प्रगट हुआ है वही उस विष्णु को प्राप्त कर सकता है । इसी प्रकार महादेव को प्रलय कर्ता मानना असंगत है । पूर्व में कहा गया है कि ईश्वर कर्मण्ड का लयकर्ता है । वास्तव में जो ईश्वर होते हैं वे जगत के प्राणी मात्र पर दया करने वाले होते हैं । वे कभी नाशक नहीं बनते हैं और यह भी गलत है कि ईश्वर को दुष्ट संहारक शिष्ट परिपालक माने । क्योंकि ईश्वर में रागद्वेषादि विकार भाव नहीं होने से उनकेलिये सभी समान हैं । रागी द्वेषी ईश्वर नहीं होते आज

के विद्वानों ने ईश्वर के प्रति कई मतों का आरोपण कर मतभेद किया है। किन्तु भगवद् गीता रामायणादि प्राचीन ग्रन्थों से यह विदित होता है कि जिसने इन्द्रिय और मन को जीता है, वही परमात्मा है, वह महात्मा ही समय पाकर परमात्मतत्त्व को प्राप्त होते हैं इसलिए वैदिक मत में भी ईश्वर के वीतरागता को स्वीकार किया है।

बौद्ध धर्म की मान्यता

अब बौद्ध मत में भी २४ बुद्ध माने गये हैं, उसमें गौतमबुद्ध से पहले २३ बुद्ध हो गये ऐसा मानते हैं, किन्तु उनका नाम निर्देश नहीं किया है इससे यह सिद्ध होता है कि वृषभादि २३ तीर्थंकरों को गौतमबुद्ध ने बुद्ध नाम से उच्चारण किया है

भगवन् सहस्रनाम स्तोत्र में लिखा है कि—

शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थं सिद्धशासन ।

सिद्ध सिद्धान्त विद्ध्येय सिद्ध साध्यो जगद्धित । १०।

अर्थात्—यहाँ शुद्ध बुद्ध प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थ आदि नाम है ये सब उन भगवान के पर्यायवाची शब्द हैं। कन्नड कवि रत्नाकर भी अपनी कविता से मतभेद के भ्रम को दूर करते हुये अनेक नामों से उन वीतराग देवों की स्तुति की है वह नाम इस प्रकार हैं कि—

त्रिजगस्वामि जिनेन्द्र सिद्ध शिवलोकाराध्य सर्वज्ञ शम्भु
जगन्नाथ जगत्पितामह हर श्रीकान्त वाणीश विष्णु जितानग-

जिनेश पश्चिमसमुद्राधीश्वरा वेगदि निजम तोरु वयालुवेतलुविदे
रत्नाकराधीश्वरा ॥ १२६ ॥

तीन लोक के प्रभु जिनेश्वर सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सिद्ध क्षेत्र में रहने वाले पूज्य समस्त विषयों को जानने वाले, सुख के मूल उत्पत्ति स्थान रूपी, लोकाधिपति लोक के पितामह, कम शत्रुओं को नाश करने वाले सुज्ञान स्रष्टि के स्वामी सरस्वती के प्रभु ज्ञान से सर्व व्यापी, काम विजेता, कर्म को जीतने वाले ५४ पश्चिम समुद्राधिपति आप हैं। हे रत्नाकराधीश्वर शीघ्र ही यथा स्वरूप का दर्शन कराओ, हे दयामय, अब देरी न करो। यहाँ रत्नाकर ने शब्दों के वास्तविक अर्थ को प्रगट किया है। आज चार अक्षर का ज्ञाता पण्डित कहलाने वालों ने हर श्री-कान्त, वाणीश शब्द पर काल्पनिक रचना कर लोगों को भ्रम में डाल दिया है। कोई भी भगवान, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती नाम की स्त्री के साथ नहीं रहते हैं। ऐसी बातों को बनाकर लोगों को भ्रम में डाले हुए उन पण्डितों को देखकर हमें सन्त कबीर का दोहा याद आता है।

पढ़ पढ़ के पंडित भयो ज्ञान भयो अपार ।

आत्म की सुध न भई नकटी का श्रृंगार ॥

पंडित का अर्थ मूलाराधना पृ० १०५ में बताया है कि—

“पडा हि रत्नत्रय परिणता बुद्धि” ।

अर्थात् रत्नत्रय धर्म धारण करने की जो बुद्धि है, वह पडा है। उस बुद्धि से अलंकृत व्यक्ति पंडित है। (आगे ऐसे पंडित के आभरण को पंडिता भरण कहा है) आज साधुओं में

और गृहस्थों में ऐसे आत्मज्ञानी पंडितों की कमी से ही समाज समाज में मत मतांतर हो रहा है। कुछ विरले ही रत्नग्रय परिणाम वाले साधु और आषक स्वपर कल्याण में प्रयत्नशील हैं किन्तु ऐसे सज्जन पुरुषों की पुष्टिनाद्य कम हो गई उल्टा बदमास करने में और किसी न किसी रूप में अवहेलना करने की ईर्ष्यावृद्धि ही बढ़ती जा रही है, उनमें गुणग्राही बनने का लक्ष्य नहीं है। "विनाश काले विपरीत वृद्धि" होने का मूल कारण मिथ्यात्व का तीव्र उदय एवं कुमंस्कार वशात् अनेक मत भेद पक्षपात से रूढ़िवाद में ही भटक रहे हैं।

यह तो सिद्ध है कि अपने स्वाभिमान पूर्वक श्रद्धा विवेकी तथा क्रिया से विचलित नहीं होते हुये अनेक सफटों का सामना करते हुये साधना पथ पर अडिग रहने वाले मुनि, आदिका, आषक, आविका इस पंचम काल के अंत तक रहेंगे यह सिद्धान्त है। वास्तविक अहिंसा तत्व को समझने वाले यह चतुर्विध सध विरले होते हुए भी सद्गति के पात्र है। किन्तु आत्म कल्याण के पथ पर न चलकर समाजवाद रूढ़िवाद के पंथ पर चलने वाले गाँठ की पू जी तो खायेंगे अपितु छठवा काल के दुःख के भोगी भी नियम से होंगे। यहा सत कयीर ने कहा है कि-

वाट विचारे क्या करे पंथो चले न सुधार ।

सीधा रास्ता छोड़कर चलत उजार उच्चार ॥

अर्थात् इसका सारांश यह है कि मोक्ष मार्ग सीधा है, परन्तु पंथ के विवाद से लोग इधर उधर भटकते हैं। क्योंकि शान्ति साधक धर्मानुरागी ही राग द्वेष निर्वृत्त रूप सद्गति के पात्र है

अपितु ख्याति प्राप्त सावक विषयानुरागी तो रागद्वेष प्रवृत्तिरूप दुर्गति के पात्र है। यहाँ प्रकरण में बौद्धों की ईश्वर के प्रति मान्यता कैसी है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के पहले २३ तीर्थंकरों की सर्वज्ञता स्वीकार करते हुए न्याय विन्दु ग्रंथ के अ० में लिखा है कि—

यः सर्वज्ञः प्राप्तो वा सज्ज्योतिर्ज्ञानादिकमुपदिष्टवान् ।

यथा वृषभवर्धमानदिरिति ॥

अर्थात्—जो सर्वज्ञ या प्राप्त हुआ है उसी ने ज्ञान आदि का उपदेश दिया है। जैसे वृषभ वर्धमान आदि। इससे सिद्ध होता है कि वृषभादि २३ तीर्थंकरों को ही २३ बुद्ध मान कर उपासना करते हैं। इस प्रकार बौद्धों में ईश्वर मान्यता पाई जाती है।

ईसाई मत तथा उसकी मान्यता

अब ईसाई मत पर विचार किया जाय तो—हजरत ईसा ने मरते समय कहा था कि—

“तलित कुमी ऐलाई ऐलोई लामा साधाक्षयेन”

अर्थात् अपने को फाँसी देने वाले के प्रति भगवान् से क्षमा प्रार्थना की थी। और अपने मत प्रचार के समय वे कहते थे कि “आत्म धृष्टानी बने” अपनी आत्मा को समझे और विश्व प्रेमी बनें इन तीनों मान्यताओं से मालुम पड़ता है कि महात्मा यीशु खैन सिद्धान्त को भी जानते थे इसलिए उनकी बाईबिल ग्रन्थ

के उत्तरार्द्ध में भी अहिंसा धर्म का प्रचार कई प्रमाणों से प्रस्तुत किया गया है। ईसा ने विवाह नहीं किया था। वे बाल ब्रह्मचारी रहे।

अरब में तीन मतों की स्थापना हुई (१) यहूदी (२) ईसाई (३) इस्लाम। इन तीनों में प्राचीन यहूदी धर्म है। इसके संस्थापक हजरत मूसा थे। बाइबिल के प्राचीन पूर्व अंश को यहूदी प्रमाण मानते हैं बाइबिल का उतना ही अंश इनका धर्म ग्रन्थ है। हजरत ईसा हजरत मूसा से पिछे हुए हैं। उनका उपदेश बाइबिल का उत्तरार्द्ध अंश है यहूदी धर्म का ही नवीन परिष्कृति रूप ईसाई धर्म है। इस्लाम धर्म की स्थापना ईसाई मत से लगभग ५०० वर्ष पीछे हजरत मुहम्मद द्वारा हुई थी। जिस तरह हजरत ईसा ने भारत में आकर जैन साधु से शिक्षा ग्रहण की थी, उसी तरह यहूदी धर्म भी जैन धर्म से प्रभावित है। यह प्रमाण मिलता है कि प्राचीन यहूदी लोग भारतीय इक्ष्वाकुवंशीय जैन थे। जो जुड़िया में रहने के कारण (यहूदी) जहूदी कहे जाने लगे थे। इस ऐतिहासिक कथन से भी यहूदी धर्म का मूल जैन धर्म है।

इस्लाम धर्म और उसकी मान्यता

जिस प्रकार बौद्धों में २४ बुद्ध माना है, उसी प्रकार फारसियों में २४ अहूर नाम से मान्यता की है। बेविलोनिया के आदिवासियों ने २४ मार्ग दर्शक देवता माना है। यहूदियों में भी २४ पूज्य महा पुरुषों के रूप में मान्यता की है। यह बात

वेरिस्टर चपतराय लिखित वृषभ देव नाम के ग्रन्थ में प्रगट की गई है। इस्लाम मत में भी ईश्वर के प्रति मान्यता देखी जाय तो अरब देश में मक्का एक प्राचीन नगर है।

इस नगर में पहिले जैन धर्म का अस्तित्व था। कवि रत्नाकर ने भरतेश वैभव में लिखा है कि:—

लेखविल्लद मंदिगूडि नेगलदोंदु

टिक्केयनेत्ति गाडियोलु ।

मक्क देशद राय बडु कं मुगिदोंदु

विक्किनोलगे सार्दिबिदा ॥

अर्थात्—मक्का देश के राजा ने आकर हाथ जोड़कर मन्नता से भरत चक्रवर्ती का स्वागत किया उस समय स्वागत के लिए गाडियो में आई हुई जनता की गिनती ही नहीं थी। उस समय जैन मन्दिर बिद्यमान था और जैनमत के लोग वहाँ रहते थे। कालांतर में हजरत मुहम्मद ने वहाँ जाकर इस्लाम धर्म का प्रचार किया। फिर जैन मन्दिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आज जो मस्जिद वहाँ पर है उसे बावन चैत्यालयों के अनुरूप बताते हैं। महुआ के दूरदर्शी आवक लोगो ने मक्का में स्थित मूर्तियाँ लेजाकर अपने नगर में प्रतिष्ठित कराली अब मक्का मस्जिदों की बनावट जैन मन्दिरजै सी है। मुहम्मद गौरी और औरंगजेब ने अपने शासन काल में जैनी तथा हिंदुओं की मूर्तियों व मन्दिरों में बहुत तोड़ फोड़ की।

एक बार मैसूर राज्य के शासक टीपू सुलतान ने अपने

शासन काल में जैनियों को मूर्ति पूजा करना मना कर दिया था जब जैनी नहीं माने तब अपनी तलवार से कार्कल के बाहुबलि की मूर्ति के अगूठे पर मार दिया । जब अगूठे से खून की धारा बह निकली तब सुलतान तोबा, तोबा कहते हुये भागा । तब फिर उस मूर्ति को साक्षात् आदम मानकर पूजा करने की अनुमति दी । पत्थर से खून की धारा बह निकली ? यह चमत्कार शासन देवी देवता का ही है । आज भी जहाँ देवी देवताओं का आवा-गमन है वहाँ अनेक प्रकार के चमत्कार देखे जाते हैं । और उस स्थान में कोई अनर्थ नहीं होने देते हैं । इस प्रकार श्रीरंगजेव को भी मक्लिश में देवताओं के चमत्कार दिखाने पर उसने फिर मूर्ति आदि की तोड़ फोड़ करना छोड़ दिया ।

संत कबीर को हिन्दू मुस्लिम दोनों मानते हैं । दोनों एक बार कबीर के पास न्याय कराने के लिए आये । वह न्याय मूर्ति पूजा के विषय में था । तब कबीरदास जी कहते हैं कि—

कबिरा बुत का पूजना ज्यों गुडिया का खेल ।

जब पाया प्रिय आपना गुडिया धरी समेट ॥

और भी कहा है

दासोऽह रटता चला प्रभु मंदिर के पास ।

दर्शन कर 'दा' मिट गया सोऽह रहा प्रकाश ॥

अर्थात्—जब तक विवाह का समय आता है तब तक बाल्य अवस्था में लड़के व लड़कियाँ गुडियों का खेल खेला करते हैं । उसी प्रकार जब तक जिनको अपनी आत्मा में रहने वाली पर-

मात्म शक्ति प्रकट नहीं होती तब तक भक्त जन उस ईश्वर की मूर्ति बनाकर उपासना करते हैं। आगे ईश्वरत्व प्राप्त होने पर मूर्ति पूजा अपने आप छूट जाती है। आगे के दोहे में लिखा है कि—पहले मैं दास हूँ और आप स्वामी। ऐसा बोलकर भक्त उस ईश्वर की मूर्ति के सामने प्रार्थना करता है। जब स्वानुभूति प्रगट हुई तब दा नहीं बोलता है, जो आप है, वही मैं हूँ ऐसा कहकर अपने में लीन हो जाता है। यह बात जैन धर्म से बराबर मिलती है। जैन सिद्धान्त के अनुसार वीतराग की मूर्ति का दर्शन एवं पूजन, सम्यग्दर्शन के कारण है। जब दर्शन सम्यग् होगा तो ज्ञान भी सम्यग् होगा। ज्ञान के साथ विज्ञान के निमित्त से स्वरूप की अनुभूति के वशात् स्वरूपाचरण चारित्र्य भी होता है, क्योंकि इन तीनों में अविनाभाव सम्बन्ध है।

इस्लाम मतानुसार सृष्टि के आदि में एक ही मनुष्य जाति थी, मनुष्यों को सन्मार्ग पर चलाने के लिये बाबा आदम ने धर्म उपदेश दिया। भ० आदिनाथ का अपभ्रंश शब्द “आदम” है इस्लाम ग्रन्थों में बतलाया है कि नबी का बेटा रसूल था। जिसको खुदा (परमात्मा) ने ईश्वरीय उपदेश जनता तक पहुंचाने लिए पैदा किया। यहाँ नबी शब्द का नाभि, रसूल शब्द वृषभ का तथा आदम शब्द आदिनाथ का अपभ्रंश है। और यह भी कहते हैं कि बाबा आदम हिन्दुस्तान में पैदा हुए (मेराजुलबूत किताब में) इस्लाम मत में प्रचलित उनकी भाषा

के कुछ शब्दों का अर्थ इस प्रकार है कि—

नबी - ईश्वर के सन्देश को स्पष्ट तथा विवरण करने वाला।

मुहम्मद—ईश्वर के सन्देश को प्रेषित करने वाले का नाम।

तोबा—(पश्चात्ताप) बुरा काम होने पर परिताप करना।

शैतान—आज्ञा नहीं पालने वाला । मदीना—मधुवन ।

रहमान—(कृपावान) जो मर्गिने पर देता है ।

रहीम—दयालु, फकीर, दिगम्बर ।

मक्का में ये लोग २४ पैगम्बर मानकर चरण चिन्ह को नमस्कार करते हैं, गिरनारजी में ५ वें टोंक में आकर आदम का चरण मानकर करते हैं । ये लोग जैनी-सामायिक करने के समान घर में तथा मस्जिद में जाकर (नमाज) पढ़ते हैं । इनमें भी शेख, सैय्यद, मुगल, पठान, आदि चार जातियाँ हैं ।

यह लोग चन्द्रमा को अल्लाह का निवास स्थान मानकर पूजते हैं । वास्तव में यह जैन सिद्धान्त से मिलता जुलता है । जैसे कि सिद्ध शिला भी अर्द्ध चन्द्राकार रूप है इस सिद्धशिला के ऊपर सिद्धों का आवास है । और ६ द्रव्यों को जानकर ७ तत्त्वों का मनन कर आठ कर्मों से रहित जब यह जीव होगा तब वह अल्लाह के सानिध्य में पहुँचकर निराकार रूप को प्राप्त होता है । जैन लोग भी नित्य, निरजन, निराकार रूप को मानते हैं ।

फकीर ने कहा है कि—

ईश्वर अल्लाह तेरे नाम,

सबको सन्मति दे भगवान ।

हे ईश्वर आप अल्लाह आदि नाम से भूसित हैं, हे भगवान, आप सबको सद्बुद्धि दीजिये ।

इस प्रकार हर मत में ईश्वर के प्रति अद्भुत विश्वास एवं

मान्यता दी गई है। वास्तव में देखा जाय तो हर मत में आत्म हिताभिलाषी भव्य जीव विद्यमान है। जैनाचार्यों ने सम्यक्त्व प्रकरण पर कहा है कि—

दैवात् कालादि सन्लब्धौ प्रत्यासन्ने भवार्णवे ।

भव्य भावा विपाकाद्वा जीवा सम्यक्त्व मश्नुते ॥

अर्थात्—भाग्य अनुकूल होने पर काल लब्धि सन्निकट होने पर, भव रूपी तट पास में आ जाने पर और भव्यत्व रूपी भाव पक जाने पर इस जीव को सम्यक्त्व प्राप्त होता है। यह चार्णों कारण जिस जीव को प्राप्त होते हैं वह जीव किसी भी गति में बाह्याभ्यन्तर परिग्रह से छूटकर ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाते हैं जो कर्म मल से अलिप्त हुए उन्हीं जिनदेव के ज्ञान में सम्पूर्ण विश्व के पदार्थ भ्रूलवते हैं। उन जिनदेव को ही अनेक मतों के प्रवर्तकों ने अनेक नामान्तर करके मान्यता की है। अन्त में सब भव्य को मतभेद एवं विकारी भाव को त्याग कर जिन बनना पड़ेगा। यह जिनत्व प्राप्त करने की योग्यता निगोदिया में भी है। किन्तु जब तक उस जीव को मनुष्य गति प्राप्त नहीं होगी इस मनुष्य गति में भी विश्वधर्म अहिंसा को अपने अन्दर उतारने की योग्यता जब तक प्राप्त नहीं है तब तक इस संसार में भटकना पड़ता है।

जैन मतानुसार परिग्रह संबंधी विवेचन

जैनमत में विश्वधर्म के विरुद्ध हिंसा का मूल कारण २४ प्रकार के परिग्रह बनाया है। अन्य मत में अहिंसादि ४ व्रत के विश्लेषण तो मिलते हैं। बल्कि ५ वीं परिग्रह त्याग महाव्रत का तथा अन्य परिग्रहों का विषय स्पष्टीकरण नहीं पाया जाता है, यहाँ उन परिग्रहों का परिज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि जब तक इनका स्वरूप नहीं जानेंगे तो आत्मानुभूति कठिन है।

मिथ्यात्व वेव हास्यादि षट् कषाय चतुष्टयः ।

अंतरंग जयेत्संगं प्रत्यनीकं प्रयोगतः ॥

क्षेत्रं वास्तुं धनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पदं ।

यानं शय्यासनं कुप्यं भाण्डं चेति बहिर्दशः ॥

अर्थात्—आचार्यों ने प्रथम में मिथ्यात्व को परिग्रह बताया है। क्योंकि इस मिथ्यात्व के निमित्त से आत्मा की स्वानुभूति प्रगट नहीं होती है इसके बाद स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद हास्य, रति, अरति शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ ये चौदह अंतरंग आत्मा से लिप्त परिग्रह हैं। और जमीन मकान धन, धान्य, सेवक, गाय, भैंस हाथी घोडा आदि पशुओं को रखना, मोटर, गाड़ी आदि वाहन रखना सुख, शय्या आसन वस्त्र, सोना, चाँदी आदि और वर्तन वगैरह ये बाह्य दस प्रकार के परिग्रह हैं। मोक्षगामी जीव प्रथम में बाह्य परिग्रह का त्याग करते हैं। कारण इनके निमित्त से अंतरंग में संकल्प विकल्प रूपी लहरें उठती रहती हैं। वास्तव में मूर्च्छा ही परिग्रह है।

यद्यपि सम्यक्दृष्टि के सूच्छा नहीं होती तो भी चारित्र मोहनीय के निमित्त से उसको आत्मा का चितवन, मनन होने से ये बाह्य परिग्रह बाधक है ।

इसलिए चारित्र मोहनीय के क्षयार्थ ही उन्हें मुनिर्लिंग धारण करना पड़ता है । किसी किसी को गिरिकदरादि में रह कर चिरकाल तक तपश्चरण करना पड़ता है । और किसी को मुनि होते ही अन्तर्मुहूर्त में सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाता है । तो उस जीव का उपादान की योग्यता पर ही निर्भर है यह तो निश्चय है कि मुनिर्लिंग बिना चारित्र मोहनीय का क्षय नहीं हो सकता है । इसलिए जैनमत में दिगम्बरत्व को बहुत महत्व दिया है । आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, किन्तु जब तक साधक साधन से उत्तीर्ण नहीं होगा तब तक साध्य नहीं होगा ।

एक फिलासिफर ने कहा है कि—

No difference between God and us.

More difference between God and us.

अर्थात्—ईश्वर में और हम में कोई अन्तर नहीं है आत्मा की दृष्टि से हमारी आत्मा कर्म से युक्त होने पर ईश्वर कर्म से रहित होने से, ईश्वर में और हममें बहुत अन्तर है ।

सारांश यह है कि वीतरागी ही सच्चे देव है । जिनको आत्मा में उपस्थित विकारों को जीतना है तो उन्हें वीतराग देव की उपासना ही श्रेयस्कर है ।

अब आगे सच्चे गुरु का लक्षण बताते हैं कि—

विषयाशा वशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्यान तपोरक्तस्तपस्वी सः प्रशस्यते ॥

यहा पर श्री स्वामी समन्तभद्राचार्य कहते हैं कि जिन्होंने विषय वासना को जीता है, और जो आरम्भ परिग्रह से रहित है, व ज्ञान ध्यान तपश्चरणा मे हमेशा लीन रहते हैं वे साधु ही वास्तव मे प्रशसनीय है । मतलब सच्चे गुरु के लक्षण उनमें पाये जाते हैं इसलिए वे वदनीय हैं । आचार्यों ने सिद्धान्त की बातें इस प्रकार प्रगट की है ।

(१) अरिहत देव (२) निर्ग्रन्थ गुरु (३) सिद्धान्त शास्त्र (४) दयामूल धर्म । इससे स्पष्ट है कि निर्ग्रन्थ यानी परिग्रह रहित जिसने २४ प्रकार के परिग्रह का त्याग किया है वे ही सच्चे निर्ग्रन्थ हैं उन्हे दिगम्बर भी कहते हैं ।

जैन मतानुसार दिगम्बरत्व का परिचय

आचार्य उमास्वामी के कथन से जैनमत मे पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ, स्नातक, ये पाँचो सम्यग्दृष्टि मुनि होते हैं इनमे स्नानक सर्वज्ञ केवली होते हैं । यह मुनिधर्म मोक्ष का द्वार है ।

दिगम्बरत्व उस धर्म की कुञ्जी है ।

दिगम्बरत्व प्रकृति का रूप है ।

अर्थात्—दिशायें ही उनके अम्बर हैं, वस्त्र विन्यास ही उनका वही प्रकृतिदत्त नग्नत्व था । मनुष्य मात्र की आदर्श स्थिति दिगम्बर ही है । आदर्श मनुष्य सवथा निर्दोष है विकार

शून्य होता है ।

इस विषय पर शुक्राचार्य का दृष्टान्त देते हुए कहते हैं कि एक बार शुक्राचार्य नगनावस्था में बिहार कर रहे थे । उस रास्ते के एक तालाब में कई कन्याएँ वस्त्र रहित स्नान कर रही थी । उन कन्याओं ने नग्न आचार्य को देखकर कुछ भी क्षोभ नहीं किया । थोड़ी देर बाद आचार्य के पिता भी उसी रास्ते से आ निकले उनको देखते ही कन्याओं ने भटपट अपने कपड़े पहन लिये । मतलब यह है कि एक नग्न युवा को देखकर तो उन्हें ग्लानि और लज्जा नहीं आई किन्तु एक वृद्ध को देखकर शर्म आ गई । इसका कारण नंगा साधु अपने मन में भी नंगा था । क्योंकि उसके दिल में विकार नहीं था । परन्तु वृद्ध पिता तो विकार के सहित होने से वस्त्र से भी युक्त था । वास्तव में दिगम्बरत्व सदाचार एवं निर्विकार अवस्था का द्योतक है जिस प्रकार बालक के लिए स्त्री मात्र विकार भाव के कारण नहीं बनते हैं । उसी प्रकार साधु अपने ज्ञान भाव से समस्त स्त्री मात्र को देखकर भी विकारी नहीं बनते हैं । विकारी होना दिगम्बरत्व के लिये कलङ्क है । विकार को जीतने के लिये ही दिगम्बरत्व को धारण करना है । आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि—

रागगो पावह दुःख रागगो संसार सागरे भमई ।

रागगो न लहई बोहि जिणभावणजिजओ सुदूर ॥

अर्थात्—यह जीव नंगा दुःख पाता है । वह संसार सागर में भ्रमण करता है । उसे बोधि विज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती क्योंकि यह जीव नंगा होते हुए भी वह जिन भावना से दूर है ।

मतलब यह है कि इन नमार मे पशु पक्षी भी नग्न रूप मे हैं। नारकी भी नग्न रूप मे हैं। ये सभी जिन भावना से दूर अदर और बाहर दोनो तरफ से नगे हैं। देव और मनुष्य बाहर से अनेक वेष भूषादि से सुसज्जित होने से वे बाहर से चगे दिखते हैं परन्तु आत्मज्ञान के विहीन होने से वस्त्राभूषणादि से युक्त होने पर भी नगे हैं। किन्तु जो दिगम्बर साधु ब्राह्मण-भ्यन्तर परिग्रह रहित होते हुए भी आत्मज्ञान से युक्त हो तो चगे हैं नहीं तो वह सामान्य रूप से नगे हैं।

यह तो सिद्ध है कि बिना भाव के द्रव्यलिङ्ग बन नहीं सकता द्रव्यलिङ्ग धारण करने के बाद ही भावलिङ्ग होगा तभी मच्चा निर्गम कहलायेगा। द्रव्यलिङ्ग धारण किये हुए सभी भावलिङ्ग होंगे, यह कोई निश्चय नहीं है, किन्तु आवश्यक के लिये द्रव्यलिङ्ग ही गोचरीय है। भावलिङ्ग कौन है यह तो सर्वज्ञ के गोचर है।

परन्तु आज सामान्यतया भव्याभव्य की पहिचान के विषय पर कुन्दकुन्द स्वामी प्रवचनसार मे कहते हैं कि—

एषो सच्छहति सोक्खं सुहेसु परमं तिविगदधादीणं ।

सुणिदूण ते अभव्वा वा तं पडिच्छंति ॥ ६२ ॥

जिनके घातिया कर्म नष्ट हो गये हैं, उन केवलियों के सुख मे उत्कृष्ट सुख है, यह सुनकर अद्वान नहीं करते हैं, वे अभव्य हैं। भव्य तो उसके वचन को सुनकर उसी समय स्वीकार करते हैं, और जो प्रागे जाकर स्वीकार करेंगे वे दूरभव्य है।

—प्रागे जयसेनाचार्य कृत टीका मे लिखा है कि—

पारमार्थिक सच्चा अतीन्द्रिय सुख केवली को ही होता है ।

जो कोई ससारियों में भी ऐसा सुख मानते हैं वे अभव्य हैं और जिनके भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति होने से सम्यग्दर्शन मार्ग प्रगट हो गया है वे उस अनंत सुख को वर्तमान में श्रद्धान् करते हैं, तथा मानते हैं और जिनके सम्यक्त्व रूप भव्यत्व शक्ति की प्रगटता की परिणति भविष्यत्काल में होगी ऐसे दूर भव्य हैं वे आगे श्रद्धान् करेंगे। जिस समय वीतराग केवली में श्रद्धा होती है उस समय दिगम्बर साधुओं में तथा जिनवाणी में भी श्रद्धा उत्पन्न होती है, तभी सम्यक्त्व प्रगट होता है।

क्योंकि समन्तभद्र स्वामी कहते हैं कि—

श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागम तपोभृताम् ।

त्रिसूढापोढमष्टांग सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥

अर्थात्—सत्यार्थ रूप, आप्त, आगम तपोधन का श्रद्धान् और तीन सूढता रहित, आठ अंग सहित, जैसा का तैसा श्रद्धान् करना सम्यग्दर्शन है। इस दृष्टि से वीतराग देव के प्रति श्रद्धा के साथ, गुरु की व जिनवाणी की श्रद्धा भी आवश्यक है। यदि इन तीनों की अवहेलना करता है तो आचार्य कहते हैं कि—

प्रतिमायाम् शैलबुद्धिः गुरुबुद्धिश्च मानुषी ।

मन्त्रे श्रुताक्षरी बुद्धिः त्रपाणानारकी स्थितिः ॥

अर्थात्—जो कोई वीतराग मूर्ति को पत्थर समझता है दिगम्बर साधुओं को सामान्य मनुष्य समझता है और शास्त्र एवं मन्त्र को सामान्य अक्षर समझता है, उन्हें नियम से नरकायु का वन्ध होता है। आज जिनधर्म के उपासक अति विरले ही मिलते

है । उनमें भी अनेक मतभेद देखे जाते हैं ।

आजकल रुढ़िवाद अधिक चल रहा है, इसका कारण उपादान की कमजोरी तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव के निमित्त कारण का भी अभाव है । इसलिए मिथ्यात्व के वशात् वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने से जैनी होने पर भी स्वात्मानुभूति से दूर है । साथ ही आज की आधुनिक शिक्षा भी मनुष्य के पतन का कारण हुई है कि गांधीजी ने "To the students." किताब में लिखा है कि—

Modern education tends to turn our eyes away from the spirit. The possibilities of the spirit force or soul force, Therefore do not appeal to us and our eyes are consequently rivetted on the evanescent, transitory material force.

अर्थात्—आधुनिक शिक्षा हमें आत्मा से दूर ले जाती है । अतएव आत्मिक शक्ति की सम्भावना भी हमें नहीं जँचती और हमारी आँखें शीघ्र लुप्त होने वाली और अनित्य भौतिक शक्ति की ओर टकटकी लगाये रहती हैं । अर्थात् उस तरफ झुकी रहती है ।

इसलिये आज के युग में भौतिक शक्ति से प्रभावित जनता आत्मिक शक्ति के विकास में असमर्थ हुई है । तो भी जनता एक ईश्वरीय शक्ति को मानती है, परन्तु अनेक मत भेदों के वशात् भ्रम हुआ है कि किस मत से वास्तविक ईश्वरत्व प्राप्त होगा । क्योंकि आज के अहिंसावादी कहलाने वाले आवक, साधु भी

पूर्ण धर्मों बनने में असमर्थ हुये हैं। इनमें द्रव्य, क्षेत्र, कालभाव का निमित्त भी है। इन निमित्तों से जैनी पूर्ण अहिंसा (द्रव्य-हिंसा भाव हिंसा से रहित) धर्मों नहीं दीखते हैं, परन्तु उस अहिंसा के उपदेष्टा जिनेन्द्र भगवान होने से जिनका धर्म जैन-धर्म है वह जैनधर्म सच्चा है इस धर्म को जो जितना पालेगा वह उतना ही फल पावेगा। जिसने पूर्णतया पालन किया वह जिनेन्द्र हो गया।

इसलिये इस विश्व का मूलधर्म अहिंसा धर्म को पूर्णतया प्राप्त करने के लिये ही दिगम्बर मुनि दीक्षा धारण करता है। अब अन्य मत में मुनि की मान्यता बताते हैं।

प्रथम में जैनमत में ही दो सम्प्रदाय हुये हैं। १, दिगम्बर २. श्वेताम्बर। इन सम्प्रदायों की उत्पत्ति आचार्य भद्रबाहु के समय में हुई। जिस समय मगध में भयकर दुर्भिक्ष पड़ा उस समय सघ भेद का जन्म हुआ। उस समय आ० भद्रबाहु स्वामी ने दक्षिण भारत की तरफ विहार किया था, तब उनके साथ करीब १२ हजार निष्ठावान दृढ़व्रती साधु भी विहार कर वहाँ निविघ्नता से अपना धर्म ध्यान करने लगे, इधर करीब १२ हजार साधुओं ने स्यूलभद्र के अधिपत्य में रहने वाले समय की परिस्थितियों से पीड़ित होकर वस्त्र पात्र दण्ड वगैरह उपाधियों को स्वीकार कर लिया। जब दक्षिण की ओर गया हुआ साधु सघ लौटकर वापस आया और उनसे वहाँ के साधुओं को वस्त्र, पात्र, वगैरह साथ में देखकर उनको समझाया परन्तु वे नहीं माने अतः वहाँ से सघ भेद कायम हो गया।

दिगम्बरत्व व श्वेताम्बरत्व में परिग्रह संबंधी धारणा एवं उनका तुलनात्मक अध्ययन

श्वेताम्बर मत की मान्यता के अनुसार मगध में दुर्भिक्ष पडने पर भद्रबाहु स्वामी नेपाल की ओर चले गये थे । जब दुर्भिक्ष निकल गया तब पाटली पुत्र मे वारह अगो का संकलन करने का आयोजन किया तो भद्रबाहु उस सघ मे सामिल नहीं हो सके । कारण यह था कि भद्रबाहु और सघ के साथ कुछ खेवातानी हो गई थी जिसका वर्णन श्वेताम्बर आचार्य हेमचन्द्र ने अपने परिशिष्ट पर्व मे किया है । पाटली पुत्र मे भद्रबाहु की अनुपस्थिति मे ग्यारह अग एकत्र किये थे । दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनो ही भद्रबाहु को अपना आचार्य मानते हैं । ऐसा होने पर भी श्वेताम्बर अपने स्थविरो की पट्टावती भद्रबाहु के नाम से प्रारम्भ नहीं करते किन्तु उनके समकालीन स्थविर सम्भूति विजय के नाम से शुरू करते हैं । इससे यह फलित होता है कि पाटली पुत्र मे एकत्र किये गये अग केवल श्वेताम्बरों के ही माने गये हैं, समस्त जैन संध के नहीं ।

दिगम्बरत्व एवं परिग्रह

दिगम्बर मुनिपों को कुछ भी परिग्रह नहीं होता है । किन्तु पिच्छि कमण्डलु और शास्त्र ये उपकरण रूप मे स्वीकार करते हैं । श्वेताम्बर साधुओं मे १४ उपकरण मानते हैं (१) पात्र

२) पात्रबन्ध (३) पात्र स्थापन (४) पात्र प्रमार्जनिका
 ५) पटल (६) रजस्त्राण (७) गुच्छक (८-९) दो चादरें-
 १०) ऊनी वस्त्र कम्बल (११) रजोहरण (१२) मुख वस्त्र
 (१३) मात्रक (१४) घोल पट्टक और एक दण्ड भी लिये
 होते हैं ।

सप्रकार ये चीदह मान्यतायें श्वेताम्बर मतानुसार हैं ।

पहले वे भी नग्न रहते थे । फिर क्रमेण कपडा लगाने
 लगे । पीछे सेफेद-वस्त्र पहनने लगे । यहाँ तक कि मूर्तियों को भी
 रस्त्रोभूषण सहजाने लगे । और उन्होंने ग्यारह अंगों का सकलन
 करके उन्हें लिपिबद्ध भी किया है । परन्तु इन आश्रमों को
 दिगम्बर सम्प्रदाय नहीं मानता है । श्वेताम्बर सम्प्रदाय में
 दिगम्बर सम्प्रदाय से भिन्न कुछ भेदों का संक्षेप में वर्णन करते
 हैं कि (१) केवली का कवलाहार (२) केवली का नीहार
 (३) स्त्री मुक्ति (४) शूद्र मुक्ति (५) वस्त्र सहित मुक्ति
 (६) गृहस्थ वैप्र से मुक्ति (७) अलंकार और कछोटे वाली
 प्रतिमा का पूजन (८) मुनियों के १४ उपकरण (९) तीर्थकर
 नल्लिनस्थ का स्त्री होना (१०) अंगों को मौजूदगी (११) भरत
 वक्त्रवर्ती को अपने भवन में केवलज्ञान की प्राप्ति (१२) शूद्र
 के घर मुनि आहार ले सकते हैं (१३) महावीर का गर्भ हरण
 (१४) महावीर का विवाह व कन्या जन्म (१५) महावीर स्वामी
 पर सैजोलेश्या का उपसर्ग (१६) तीर्थकर के कंधे पर देव-
 मुनि वस्त्र (१७) मरुदेवी का हाथी पर चढ़े हुये मुक्ति गमन
 (१८) साधु का अनेक घरों से भिक्षा लाकर एक स्थान पर बैठ
 कर ग्रहण करना इत बातों को दिगम्बर सम्प्रदाय नहीं मानता
 है । आज दिगम्बर श्वेताम्बर इन दोनों सम्प्रदायों में अनेक

गच्छ उपशाखा और उपसम्प्रदायादि उत्पन्न हो गये हैं। फिर भी भगवान महावीरादि तीर्थंकरों ने नग्नता को प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त की। ऐसा दोनों मानते हैं।

इससे सिद्ध होता है कि दिगम्बर मुनि इस भरत क्षेत्र में वृषभनाथ तीर्थंकर के समय से ही पूजनीय होने से यह प्राचीन कहो गयी है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय काल की कुटिलता से बाद में प्रगट हुआ है। इस दिगम्बरत्व की प्राचीनता अन्य सम्प्रदाय से भी सिद्ध है।

जिस समय भगवान वृषभदेव ने दिगम्बर मुनि दीक्षा ली उस समय उनके साथ ४००० हजार राजा भी भक्तिवशात् मुनि हुये उन्होंने २, ३ महिने तक वृषभदेव के साथ तपस्या की फिर तीव्र क्षुधा तृषा से विचलित होने के कारण मुनि वृषभ देव से प्रार्थना की, किन्तु वृषभदेव के स्थिर सामायिकरत रहने से चर्या की अनभिज्ञता से, कि भरत चक्रवर्ती हमें क्या पूछेगा। इस शका से जगल में ही फल फूल सेवन करना प्रारम्भ का दिया। किन्तु वन देवता ने इस दिगम्बरी मुद्रा को देखकर फलफूल खाने के लिए मना किया फिर उन्होंने अनेक वेप को धारण कर क्षुधा, तृषादि को शांत कर लिया।

वृषभदेव उठकर चर्या के लिए निकले पर विधि नहीं मिली पर फिर छ. महिने के बाद चर्या को निकले, किन्तु लोग आहार की विधि न जानने से मुनिराज के लिए आहार होना कठिन हो गया था। वृषभदेव ने चंद्र कृष्णा नवमी को दीक्षा ली थी। व श्रेयास राजा के घर में वैशाख सुदी तीज को प्रथम आहार १३ महिने आठ दिन के बाद ६ वै. दिन आहार हुआ। उसने

बाद ४००० राजाओं ने अपनी अज्ञानता से कृत आचरण के प्रति पश्चात्ताप करते हुये आदिनाथ प्रभु के सामने प्रायश्चित्त लिया उनमें से बहुत से राजा मोक्ष गये । किन्तु उस समय जो लोग अनेक वेष धारण कर उदराग्नि शांत करने लगे थे, उनको देखकर अन्य जनता भी जैन वेष को धारण कर साधु कहलाने लगी । उस समय ३६३ मत प्रचलित हुये ।

जैन दर्शन एवं श्रमण परम्परा

जैन दर्शन में श्रमणों का इस प्रकार भेद बताया है ।

आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष्यग्लानगराकुलसङ्घसाधु
मनोज्ञानासु ।

(तत्त्वार्थ सूत्र अ ६-श्लोक २४)

अर्थात्—आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गरा, कुल, संघ साधु और मनोज्ञ ये दश प्रकार के मुनियों के प्रकार हैं ।

तात्पर्य यह है कि जो मुनि पंचाचार का स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों को कराते हैं वे आचार्य हैं । जो स्वयं अध्ययन करते हैं मुनिराजों को कराते हैं वे उपाध्याय हैं जो बहुत व्रत उपवास आदि करते हैं वे तपस्वी हैं । जो शिक्षा लेनेवाले साधु हैं वे शैक्ष्य हैं । जो रोगी साधु हैं वह ग्लान हैं । जो बृहद् मुनियों के अनुसार चलने वाले गरा हैं । जो दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य हैं वे कुल हैं । ऋषि, यति, मुनि, अनगर, इन चार प्रकार के मुनियों के समूह को संघ कहते हैं । जो बहुत से दीक्षित

साधक हैं वे साधु कहलाते हैं । जो लोक में श्याति प्राप्त करने वाले हैं वे मनोज्ञ कहलाते हैं । इस प्रकार साधना करने वाले साधुओं के १० भेद बताये गये हैं । इसके अतिरिक्त निरग्रन्थ साधुओं के ५ भेद बताये हैं ।

पुलाकवकुशकुशीलनिरग्रन्थस्नातकानिरग्रन्था

यानी पुलाक, वकुश, कुशील, निरग्रन्थ और स्नातक ये पाँच प्रकार के निरग्रन्थ साधु हैं ।

अर्थात् जिसको उत्तरगुणों की भावना हो नहीं होती है और जिसके मूल गुणों में भी क्षेत्र व काल में दोष लगता है उसे पुलाक कहते हैं । जो मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है परन्तु अपने शरीर व उपकरणादि से कुछ स्नेह रखता है उसे वकुश कहते हैं । कुशील में दो भेद हैं । १. प्रति सेवना कुशील २. कषाय कुशील । जो मूलगुण और उत्तरगुण पूर्णतया पालन करते हैं परन्तु उत्तरगुणों में कभी कभी दोष लग जाता है उसे प्रति सेवना कुशील कहते हैं । जिसने अन्य कषायों को तो वश में कर लिया हो, किन्तु सज्ज्वलन कषाय के उदय को वश में नहीं किया हो । उसे कषाय कुशील कहते हैं । जिसके मोहनीय कर्म का तो उदय ही नहीं होता तथा शेष घातिया कर्म भी जल की रेखा के समान रह जाते हैं, उस बारहवें गुण स्थान वर्ती मुनि को निरग्रन्थ कहते हैं । और समस्त घातिया कर्मों को नाश करने वाले केवली भगवान स्नातक कहलाते हैं । यह जीव इस क्रम से निरग्रन्थ पदवी में साधना कर अन्तिम में परमात्म पदवी को प्राप्त होता है । यह मार्ग सामान्य जीवों को दुर्लभ है । निरग्रन्थ पदवी की श्रेष्ठता अन्य मतों में भी पाई जाती है ।

वैदिक सन्यासोपनिषद में इस प्रकार भेद बताया है—

सन्यासः षड्विधो भवतिः कुटिचक्र बहूदकः ।

हंस परमहंस तूरियातीत अवधूतश्चेति ॥

अर्थात्—यहाँ सन्यासियों के छः भेद बताये हैं कि—

(१) कुटिचक्र २. बहूदक ३. हंस ४. परमहंस ५. तूरियातीत ६. अवधूत । इन छहों में पहले तीन प्रकार के सन्यासीत्रिदण्ड धारण करने के कारण “त्रिदण्डी” कहलाते हैं, और जटा तथा वस्त्र कोपीन आदि धारण करते हैं । और परमहंस, परिव्राजक शिखा और यज्ञोपवीत जैसे द्विज चिह्न धारण नहीं करता और एक दण्ड ग्रहण करता तथा एक वस्त्र धारण करता है अथवा अपनी देह में भस्म रमा लेता है । और तूरियातीत परिव्राजक बिल्कुल दिगम्बर होता है । और वह सन्यास नियमों का पालन करता है । और अन्तिम अवधूत पूर्ण दिगम्बर और निर्वन्द है वह सन्यास नियमों की भी परवाह नहीं करता । तूरियातीत अवस्था में पहुँचकर परमहंस-परिव्राजक को दिगम्बर ही रहना पड़ता है किन्तु उसे दिगम्बर जैन मुनि की तरह केशलुच नहीं करना होता । वह अपना सिर-मुड़ाता और अवधूत पद तो तूरियातीत की मरण अवस्था है । इस कारण इन दोनों भेदों का समावेश परमहंस भेद में ही गभित किन्ही उपनिषदों में मान लिया गया है । इस प्रकार उपनिषदों के इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि एक समय हिन्दूधर्म में भी दिगम्बरत्व को विशेष आदर-मिला था । और वह साक्षात् मोक्ष का कारण माना गया था ।

आगे जैन दर्शन में निर्ग्रन्थों के उत्पाद का स्पष्टीकरण करते हैं ।

उत्कृष्ट से पुलाक अठारह हैं सागर की स्थिति वाले सहस्रार स्वर्ग के देवों में, वकुश और प्रतिसेवना कुशील का बाईस सागर की स्थिति वाले आरण और अच्युत स्वर्ग के देवों में तथा कषाय कुशील और निर्ग्रन्थों का तेतीस की स्थिति वाले सर्वार्थसिद्धि के देवों में उत्पाद होता है । सबका जघन्य दो सागर की स्थिति वाले सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों में होता है । स्नातक का उपपाद मोक्ष में होता है । यह वास्तविक सिद्धान्त का निरूपण है । कालक्रम के मतभेद से अन्य ऋषियों की मान्यता से जाबालोपनिषद् वैदिक ग्रन्थ में भी इस प्रकार की मान्यता है—

यथाजात रूपधरो निर्ग्रन्थो निष्परिग्रह ।

स्तत्तद् ब्रह्ममार्गो सम्यक्संपन्नः ॥

(ईशाद्य पृ० १३१)।

पर्याप्त — यथाजात निर्ग्रन्थ विगम्बर जैन मुनियों के समान आचरण किया था । आगे परमहंसोपनिषद् में लिखा है कि—

इदमन्तरं ज्ञात्वा स परमहंस

आकाशाम्वरो न नमस्कारो ।

न स्वाहाकारो न निन्दा न,

स्तुतिर्याहञ्छिको भवेत्स भिक्षुः ॥

ईशाद्य पृ०-१५०

इस प्रकरण में भिक्षु को अपनी प्रशंसा निन्दा अथवा आदर
अनादरासे सरोकार ही क्या ॥ आगे नारद परिव्राजकोपनिषत्
में लिखा है कि—

यथा विधिश्चेज्जात रूपधरो भूत्वा..... जातरूप
धरश्चरेदात्मानं सन्विच्छेद्यथा जातरूपधरो निर्वृन्दो नि-
ष्परिग्रहस्तत्त्व ब्रह्ममार्गसम्यक् संपन्नः

(८६ तृतीयोपदेश ईशाद्य पृ० २६७-२६८)

तुरीयः परमोहंसः साक्षाम्भारायणोयतिः ॥
एकरात्रं वसेन्द्रग्रामेनगरे पञ्चरात्रकम् ॥ १४ ॥

वर्षान्योऽन्यत्र वर्षासुमासांश्चतुरो वसेत् ।

मुनिः कौपीनवासाः स्यान्नग्नो वा ध्यान अपरः । ३२ ।

“जातरूपधरो भूत्वा दिगम्बर” चतुर्थोपदेशः ॥

((ईशाद्य पृ० २६८-२६९))

अर्थात्—इन उल्लेखों में भी परिव्राजक को नग्न होने का
तथा वर्षा ऋतु में एक स्थान में रहने का विधान है । मुनि
कौपीनवासा आदि वाक्य में छहों प्रकार के सारे ही परिव्राजकों
का मुनि शब्द से ग्रहण कर लिया गया है । इसलिए इनके
सम्बन्ध में वर्णन कर दिया कि चाहे जिस प्रकार का मुनि
अर्थात् प्रथम अवस्था का अथवा आगे की अवस्थाओं का यह
सात्पर्य नहीं है कि मुनि बह्वर्णी ग्रहण सकता है । और नग्न

भी रह सकता है । जिससे कि नग्नता पर आपत्ति की जा सके । यह पहिले ही परिव्राजकों के षड् भेदों में दिवाया जा चुका है कि उत्कृष्ट प्रकार के परिव्राजक नग्न हो रहते हैं और वे श्रेष्ठतम फल को भी पाते हैं ।

इससे सिद्ध होता है कि विश्व धर्म ग्रंथों का अवतार रूप धृषभादि महावीर तीर्थंकरों के द्वारा कथित जैनधर्म में निर्ग्रन्थत्व की सत्यता और वास्तविक फल का निरूपण किया गया है ।

वैदिक सत्र में सन्यासोपनिषद् में इस रूप में निर्ग्रन्थ और उनको होने वाले परिणाम बताये हैं ।

॥ आतुरो जीवति चेत्क्रम संन्यासः कर्त्तव्यः । आतुरः कुण्डीवक्रयोर्मूलोक्तं भुवर्चोक्तं । बह्वर्कस्य स्वर्गलोकः । हंसस्य तपोलोकः । परमहंसस्य सत्यलोकः । तुरियातीतवधूतयोः स्वस्मन्येव कैवल्यं स्वरूपानुसंधानेन भ्रमर कीटन्यायवत् ।

(ईसाई पृष्ठ ४१५ सन्यासोपनिषत् ५९)

अर्थात्—आतुर यानी संसारी मनुष्य का भुवर्च के हंसासंन्यासोक्त अन्तिम परिणाम स्वर्ग लोक है परमहंस का सत्यलोक है, कैवल्य तुरियातीत और अवधूत का परिणाम है । अतः यदि इन सन्यासियों में वस्त्र परिधान और दिगम्बरत्व का तात्त्विक भेद नहीं होता तो उनके परिणाम से इतना गहरी अन्तर नहीं हो सकता । दिगम्बर मुनि वास्तविक योगी है वही कैवल्य पद अधिकारी है । इसलिये उसे साक्षात् नारायण कहा गया

है। आगे नारद परिव्राजकोपनिषद् मे—

ब्रह्मचर्येण संन्यस्य संन्यासा
ज्जातरूपधरो वैराग्य संन्यासी ।

अर्थात्—ब्रह्मचर्य से संन्यासी जातरूपधर-दिगम्बर संन्यासी
और वैराग्य से भी संन्यासी होते हैं।
आगे नारद परिव्राजकोपनिषद् १-५ मे कहा है कि

क्रमेण सर्वं संन्यस्य सर्वमनुभूय
ज्ञानवैराग्याभ्यां स्वरूपानुसंधानेन ।

देहमात्रावशिष्टः संन्यस्य जातरूपधरो
भवति-स ज्ञानवैराग्य-संन्यासी ॥

अर्थात्—वैराग्य संन्यासी भेद एक अन्य प्रकार से किया
गया है। इस प्रकार से परिव्राजक संन्यासियों के चार भेद
किये गये हैं। १ वैराग्य संन्यासी २ ज्ञान संन्यासी ३ ज्ञान-
वैराग्य संन्यासी और ४. कर्म संन्यासी। इनमे से ज्ञान संन्यासी
को भी नग्न होना पड़ता है।

इस प्रकार उपनिषदों के अनुसार दिगम्बर साधुओं का
होना सिद्ध है। किन्तु यह बात नहीं है कि मात्र उपनिषदों मे
ही दिगम्बरत्व का विधान है, बल्कि वेदों मे भी साधु की
नग्नता का उल्लेख मिलता है

हिन्दू पुराणों में दिगम्बर साधु की मान्यता

लिङ्ग पुराण अ० ४७ पृ ६८ में भी नग्न साधु का उल्लेख है

सर्वात्मनात्म निस्थाप्य परमात्मा नमीश्वरं ।

नग्नजटो निराहारो चीरो ध्वांतः गतोहिसः ॥ २२ ॥

अर्थात्—जो श्रमण साधु है वह नग्न, जटा, निराहार परिग्रह रहित होकर और ऐहिक वाञ्छा से रहित होकर परमात्म नमीश्वर को सर्वात्म रूप से आदर्श बनाकर अपनी साधना को पूरी करता है, आगे लिखा है कि—

वामनोपि ततश्चक्रे तत्र तीर्थाविगाहनम् ।

यादृग्रूपः शिवोहिष्टः सूर्य बिम्बे दिगम्बरः ॥६४॥

(स्कंध पुराण प्रभास खण्ड में अ-१६ पृ० २२१)

अर्थात्—वामन ने भी जिस समय तीर्थाविगाहन किया उस समय दिगम्बर रूप में शिव को देखा इससे सिद्ध किया—यह शिव भी दिगम्बर रूप में रहते थे ।

आगे भर्तृहरि वैराग्य शतक में कहते हैं कि—

एकाकी निःस्पृह शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः ।

कदाशम्भो भविष्यामि कर्म निर्मूलनक्षमः ॥५८॥

अर्थात्—हे शम्भो ! मैं अकेला, इच्छा रहित शान्ति पाणि

पात्र और दिगम्बर होकर कर्मों का नाश कर सकूँगा ।
वह और भी कहते हैं कि—

अशीमहि वयं भिक्षां दिगावाप्तो वसीमहि ।

गयीमहि महीपृष्ठे कुर्वीमहि किमीश्वरः ॥६०॥

अर्थात्—अब हम भिक्षा ही करके भोजन करेंगे । दिगा ही के वस्त्र धारण करेंगे अर्थात् नग्न रहेंगे और भूमि पर ही शयन करेंगे । फिर भला धनवानों से हमें क्या मतलब ?

सातवीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्वेन सांग बनारस पहुंचा तो उसने वहाँ हिन्दूओं के बहुत से नग्न साधु देखे । वह लिखता है कि “महेश्वर भक्त साधु वालों को बांधकर जटा घनाते हैं तथा वस्त्र परित्याग करके दिगम्बर रहते हैं और शरीर में मम्म का लेप करते हैं । ये बड़े तपस्वी हैं । इन्हीं को परमहंस परिव्राजक कहना ठीक है किन्तु ह्वेन सांग से बहुत पहले ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी में जब सिकन्दर महान ने भारत पर आक्रमण किया था, तब भी नग्न हिन्दू साधु वहाँ मौजूद थे । आज भी प्रयाग में कुम्भ के मेले के अवसर पर हजारों नागा (नग्न) साधु वहाँ देखने को मिलते हैं । कतार चाँव कर गरह (गहर) आम नग्न वेप में निजलते हैं इस प्रकार हिन्दुओं के लिये भी दिगम्बर साधु पूज्य है ।

महानारत में अर्जुन को श्री कृष्ण महाराज सप्रभाते हुये हते हैं कि—

आरोहत्स्वरथे पार्थ गांडीवं च करे कुरु ।

निजिता मेदिनी मध्ये निर्ग्रथो यस्य सन्मुखे ॥

अर्थात्—हे अर्जुन ! तुम हाथ मे घनुष लेकर रथ के ऊपर चढो क्योंकि इस पृथ्वी पर इन्द्रिय विजेता निर्ग्रथ साधू 'दिगम्बर' जिनके सामने आयेगें उसकी उन साधु के दर्शन से निश्चिन्त रूप मे विजय होगी । यह शुभ शकुन है । और श्री कृष्ण महाराज ने भगवद्गीता मे कहा है कि—

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥

(गी० अ २-५६)

अर्थात्—जिसका मन दुःखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है, और जिसकी भौतिक सुखों की इच्छा हट गयी है, तथा राग, भय, क्रोध, आदि जिसका नष्ट हो गया है, वह मुनि ही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है और भी कहते हैं कि—

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥

अर्थात्—शरीर, शिर ग्रीवा, को समान और अचल धारण किये हुए हठ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ आगे ब्रह्मचर्य व्रत मे स्थित स्वाधीन मन वाला योगी ही शांति को प्राप्त होता है । इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण भी दिगम्बर मुनियो से परिचित थे, उस समय दिगम्बर साधुओं की उपस्थिति थी ।

इस्लाम एवं दिगम्बरत्व

अब इस्लाम मत में भी दिगम्बरत्व की मान्यता बताते हैं—
पैगम्बर हजरत मुहम्मद ने खुद फरमाया है कि—

The love of the world is the root of all evils,"

The world is as a poison and as a famine to muslims , and when they leave it, you may say they leave famine and a prison

(Sayings of mohammad.)

अर्थात्—संसार का प्रेम ही सारे पापों की जड़ है । संसार मुसलमान के लिये एक कैद खाना और कहत के समान है और जब वे उसको छोड़ देते हैं, तब तुम कह सकते हो कि उन्होंने कहत और कैदखाने को छोड़ दिया ।

हजरत मुहम्मद के बाद इस्लाम के सूफी तत्व वेत्ताओं के द्वारा त्याग धर्म के बारे में इस प्रकार कहा गया है कि—

To abandon the world, its comforts and dress—all things now and to come—comfortably with the hadees of the prophet,"

अर्थात्—दुनियाँ का सम्बन्ध त्याग देना—तर्क कर देना—उसकी आशा—इशो और पोशक—सबही चीजों को अब की और आगेकी पैगम्बर सा० की हदीस के मुताबिक इस उपदेश

के अनुसार इस्लाम में त्याग और वैराग्य को विशेष स्थान मिला उसमें ऐसे दरवेश हुये जो दिगम्बरत्व के हिमायती थे और तुर्किस्थान में अब्दुल नामक दरवेश मादरजात नगे रहकर अपनी साधना में लीन रहते हुये बताये गये हैं ।

The higher saints of islam, called 'Abdals generally went about perfectly Naked, as described by miss becy M Garnet in her excellent account of the lives of muslim Dervishes, entitled "Mysticism & Magic in Turkey " (NJ. P 10.)

जिल्द और पृष्ठ के नम्बर "मस्नवी" के उर्दू अनुवाद "ईल्हा में मन्जूम के हैं"

इस्लाम के महान् सूफी तत्व वेत्ता और सुप्रसिद्ध "मस्नवी" नामक ग्रन्थ के रचियता श्री जलालुद्दीन रूमी दिगम्बरत्व का खुलासा उपदेश निम्न प्रकार से देते हैं ।

१. गुप्तमस्तऐमहतव बगुजार ख . . . अज बिरहना के तवां बुरदन गख । (जिल्द २ सफा २६२)
२. जामा, पोशा रा नजर परगाज रास्त-जामै अरियां रा तज-ल्बी जेबर अस्त । (जिल्द २ सफा ३८२)
३. याज अरियानान वयकसू वाज ख या ५ ईशां फारिग व वेजामा शव ।
४. वरनमी तानी कि कुल अरियां शबी-जामा कम कुनता रह और सतरवी । (जिल्द २ सफा ३८३)

इनका उद्देश में अनुवाद 'इल्हा में' "मन्जूम" नामक पुस्तक में इस प्रकार दिया गया है—

१. मस्त बोला, महतब, कर काम जा होगा क्या नङ्गे से तू अहदेवर आ ।
२. है नजर धोबी पै जामें पोंग की है तजल्ली जेवर अरियांतनी ।
६. या बिरहनों से ही यकमू बाकई या हो उनकी तरह बेजामें अखी ।
४. मुतलक न अरिया जो हो सकता नहीं कपड़े कम, यह है कि औसत के करो ।

भाव स्पष्ट है कोई तार्किक मस्त नंगे दरवेश से आ उलझा । उनसे सीधे से कह दिया कि जा अपना काम कर तू नङ्गे के सामने टिक नहीं सकता । वस्त्र धारी को हमेशा बोबी की फिकर लगी रहती है, किन्तु नंगे तन की गोभा देवी प्रकाश है वस या तो तू नंगे दरवेशों से कोई सरोकर न रख अथवा उनकी तरह आजाद और नंगा होजा । और अगर तू एक दम सारे कपड़े नहीं उतार सकता तो कम से कम कपड़े पहन और तू मध्यमार्ग को ग्रहण कर ।

कितना अच्छा उपदेश है, एक दिगम्बर जैन साधु भी तो यही उपदेश देता है । इससे दिगम्बर का इस्लाम धर्म के दृष्टांत से स्पष्ट हो जाता है ।

इस्लाम के इस उपदेश के अनुरूप सैकड़ों मुसलमान फकीरों ने दिगम्बर वेप को गत काल में धारण किया था । उनमें अबुनकासिम, गिलानी और सरमद शहीद उल्लेखनीय है ।

एक अन्य और दृष्टांत बताते हैं—

सरमद बादशाह औरंगजेब के समय में दिल्ली होकर गुजरा है और उसके हजारों नङ्गे शिष्य भारत भर में बिखरे पड़े थे वह मूल में कजहान (अरमोनिया) का रहने वाला एक ईसाई व्यापारी था। विज्ञान और विद्या का भी वह विद्वान् था। अरबी अच्छी जानता था। व्यापार के निमित्त भारत में आया था। सिध (ठट्टा) में एक हिन्दू लड़के के इस्क में पड़ कर मजदूर बन गया। उपरांत इस्लाम के सूफी दरवेशों की सगति में पड़कर मुसलमान हो गया। मस्त नगा वह शहरी और गलियों में फिरता था। अध्यात्मवाद का प्रचारक था। घूमता घूमता दिल्ली जा डटा। शाहजहाँ का अन्त समय था। दारा-शिकोह शाहजहाँ बादशाह का बड़ा लड़का उसका भक्त हो गया। सरमद आनन्द के साथ अपने मत का प्रचार करता रहा उस समय फ्रांस से आये हुए डा० वरनियर ने खुद अपनी आँखों से उसे नंगा दिल्ली की गलियों में घूमते हुये देखा था। किन्तु जब शाहजहाँ और दारा को मारकर औरंगजेब बादशाह हुआ तो सरमद की आजादी में भी अड़ंगा पड़ गया। एक मुल्ला ने उसकी नग्नता के अपराध में उसे फासी पर चढ़ाने की सलाह औरंगजेब को दी, किन्तु औरंगजेब ने नग्नता को इस दण्ड की वस्तु न समझा और सरमद से कपड़े पहनने की दरखास्त की। इसके उत्तर में सरमद ने कहा—

“अक्रिसकि तुरा कुलाह सुल्तानी दाद,
मारा हमओ असबाद परेशानी दाद,
पेशानीद लबास हरकरा ऐवे दीद,
वे ऐबारा लबास अर्यानी दाद”

यानी जिसने तुमको बादशाही ताज दिया, उसी ने हमको परेशानी का सामना दिया । जिस किसी में कोई ऐब पाया उसको लिबास पहनाया, और जिनमें ऐब न पाये उनको नङ्गे पन का लिबास दिया । बादशाह इस ख्वाई को सुन कर चुप हो गया । लेकिन सरमद उसके क्रोध से बच न पाया । वह फिर अपराधी बनाकर लाया गया । अपराध सिर्फ यह था कि वह "कलमा" आधा पढ़ता है । जिसके माने होते हैं कि कोई खुदा नहीं है । इस अपराध का दण्ड उसे फाँसी मिली और वह वेदान्त की बातें करता हुआ शहीद हो गया ? उसको फाँसी दिये जाने में एक कारण यह भी था कि वह दारा का दोस्त था सरमद की तरह न जाने कितने नगे मुसलमान दरवेश हो गुजरे हैं । बादशाह ने उसे मात्र नगे रहने के कारण सजा न दी, यह इस बात का द्योतक है कि व नग्नता को बुरी चीज नहीं समझता था और सचमुच उस समय भारत में हजारों नगे फकीर थे । ये दरवेश अपने नगे तन में भारी २ जजीरें लपेटकर बड़े लम्बे २ तीर्थाटन किया करते थे ।

सारांशतः—इस्लाम मजहब में दिगम्बर साधु पद का चिन्ह रहा है । और उसको अमलीशकल भी हजारों मुसलमानों ने दी है । और वू कि एजरत मुहम्मद किसी नये सिद्धान्त के प्रचारक का दावा नहीं करते इसलिये कहना होगा कि ऋषभाचल से प्रगट हुई दिगम्बरत्व गंगा की एक धारा को इस्लाम के सूफी दरवेशों ने भी अपना लिया था ।

ईसाई मत तथा दिगम्बरत्व

ईसाई मत के प्रतिपादक ईसा भी जैन श्रमणों के निकाशिका पा चुके थे बाइबिल में स्पष्ट कहा गया है कि—

उसने अपने वस्त्र उतार डाले और संमुख के समक्ष ऐसे ही घोषणा की और उस सारे दिन तथा रात वह नंगा रह (मैसुयल १६/२४) श्रमोज का पुत्र ईसाईया अपने प्रभु की आज्ञा से नंगा हुआ और नगे पैरों से वह विचरने लगा। (ईसाईय २०/२) उस समय कितने ही ईसाई साधु दिगम्बर भेष में पाये जा चुके हैं। इससे सिद्ध होता है कि बाइबिल में भी मुमुक्षु दिगम्बर मुनि होना श्रेष्ठ बताया गया है।

यहूदी (Jecos) लोगों की प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है कि—

The ascension of Isaiah (P. 32) में लिखा है कि—

(Those) who believe in the ascension into heaven with drew and settled on the mountain ... they were all prophets (saints) and they had nothing with them and were naked

अर्थात्—वह जो मुक्ति की प्राप्ति में श्रद्धा रखते थे एकान्त में पर्वत पर जा जमे वे सब सन्त थे और उनके पास कुछ नहीं था और वे नंगे थे।

अपॉसल पीटर ने नंगे रहने की आवश्यकता और विशेषता को निम्न शब्दों में बड़े अच्छे ढंग से "Clementine homilies"

में दर्शा दिया है कि—

“For we who have chosen future the things in so for as we possess more goods than these whether they be clothings or any other thing possess sins because we ought not to have anything to all of us possessions are sins the deprivation of there in whatever way it many lake piece is the removal of sins ”

अर्थात्—क्योंकि हमने भविष्य की चीजों को चुन लिया है यहाँ तक कि हम उनसे ज्यादा सामान रखते हैं चाहे वे फिर कपड़े लत्ते हो या कोई दूसरी चीज पाप को रखे हुए है क्योंकि हमें कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहिये । हम सब के लिये परिग्रह पाप है । जैसे भी हो वैसे इनका त्याग करना पापों को हटाना है ।

दिगम्बरत्व की आवश्यकता पाप से मुक्ति पाने के लिये आवश्यक ही है । ईसाई ग्रंथकार ने इसके महत्व को खूब दर्शा दिया है ।

साधारणतः दिगम्बर मुनि के लिये व्यवहृत शब्द नि न प्रकार देखने को मिलते हैं (लंगोटी रहित) अकच्छ आकिनचन अचेलक (अचेलव्रती) अतिथि, अनगारी, अपरिग्रही, अर्हन्तक

आर्य (साधु) ऋषि गणी गण मे षित) गुरु, जिनलिङ्गी तपस्वी, दिगम्बर, दिग्वास नग्न निस्चेल (वस्त्र रहित)

निर्ग्रन्थ, निरागार (गृह रहित) पाणिपात्र, भिक्षुक, महाव्रती, माहण (ममत्व रहित) मुनि, यति, योगी, वातवसन, विवसन, सयमी, स्थविर, साधु, सन्यस्थ, श्रमण, क्षपणक, (नग्न साधु) । इत्यादि नाम जैनतर साहित्य में भी वह एक से अधिक सत्या में उल्लिखित है । इन सभी शब्दों का अर्थ भी दिगम्बरत्व के महत्व का प्रदर्शक ही है ।

बौद्ध एवं दिगम्बरत्व मत

अब आगे बौद्धमत में दिगम्बरत्व की मान्यता किस प्रकार की है, उसे बताते हैं ।

जिस समय गौतम बुद्ध जैन साधु के समान नग्न होकर तपश्चरण करने लगे, उस समय उन्हें कठिनाता मालुम पड़ने से गेरुआ वस्त्र धारण किया था । उन्होंने माज्झिम निकाय २ महासीहनाद सुत्त १२ में स्वयं बतलाया है कि—

अचेल को होमि हत्यापलेखनो.....
 नाभिहत न उद्दिस्सकतं न निमंतण सादियामि, सो न
 कुम्भीमुखा परिगण्हामि न कलोपि मुखा परिगण्हामि,
 न एलकमंतरं, न दण्डमंतरं न सुसलमंतरं, न दिन्नं
 भुंजमानात्त न गब्भनिया, न पायमानाया न पुरिसत्त
 रगताम् न संकित्तिसु न यथ सा उपद्वितो होत्ति, न

यथ भक्षिका संड २ चारिनी, न मच्छं न मासं सुरं
 न मरेयं न युसोदकं पिबामि सोएकागारिको वाहोमि
 एकालोपिका द्वागारिको होमि द्वालोपिको सत्तागारिको
 एकाहं व आहारं आहारेमि । इति एयरूयं श्रद्धामा-
 सिकंपि परियाय मत्त भोजनानुयोगम् अनुयुतोविहरामि
 केस्स मस्सुलोचकोविहोमि केसयरस्सु लोचानुयोगं अनु-
 युतो पावउद विन्दुमिह पिमे दया पच्चपट्टिताहोति ।
 माहं खुअके पाणे विसम गते संघातम् आयादे स्संति ।

अर्थ - मैं वस्त्र रहित रहा, मैंने आहार अपने हाथों से किया न लाया हुआ भोजन लिया, न अपने उद्देश्य से बनाया हुआ लिया, न निमन्त्रण से जाकर भोजन किया, न वर्तन में खाया, न थाली में खाया, न घर की डच्चीड़ी में खाया, न खिडकी से लिया न मूसल से कूटने के स्थान से लिया न गर्भिणी स्त्री से लिया, न वच्चे को दूध पिलाने वाली से लिया न भोग करने वाली स्त्री से लिया, न मलिन स्थान से लिया, न वहाँ से लिया जहाँ फुत्ता पास खड़ा था, न वहाँ से लिया जहाँ मक्खिया भिन भिना रही थी । न मछली, न मास, न मदिरा, न सड़ा माड खाया न तुस का मैला पानी पिया । मैंने एक घर से भोजन किया, सो भी एक ग्रास लिया, या मैंने दो घर से भोजन लिया तो दो ग्रास लिये । इस तरह मैंने सात घरों से भोजन लिया सो भी सात ग्रास, एक घर से एक ग्रास लिया मैंने कभी दिन में एक बार भोजन किया कभी पन्द्रह दिन भोजन न किया । मैंने मस्तक दाढ़ी व मूँछों का केश

धुँध किया उस देश लु च की दिया को चालू रखा । मैंने एक धुँध पानी पर भी दिया लु रहता था । धुँध जीव की हिता भी मेरे द्वारा न हो ऐसा मैं सावधान रहता था ।

सो तत्तो सो सीनो एको मिमनके वनै ।
ससतो न च आगी असोनी एक्नापसुतो मुनीति ॥

अर्थ—इस तरह कभी गर्मी कभी ठंडक को सहता हुआ भयानक धन में नग्न (नंगा) रहता था । मैं आग से तापता नहीं था । मुनि अवस्था में ध्यान में लीन रहता था ।

इससे मिथ होता है कि महात्मा बुद्ध पहले जैनसाधु की धर्मा करते थे । कालान्तर में उन्हें जब कठिन प्रतीत हुई तब वे जैन क्षुत्लक के समान मध्यम मार्ग को अपना कर तपस्या करने लगे । कुछ समय पश्चात् भगवान महावीर ने दीक्षा लेकर तपस्या कर सर्वज्ञ हुये । उस समय राजगृह के गूढ़कूट पर्वत पर महात्मा बुद्ध धूम रहे थे । तब ऋषिगिरि के समीप काली शिला पर बहुत से निर्ग्रन्थ तीव्र तपस्या में लगे हुए थे उस समय उन निर्ग्रन्थ साधुओं से गौतम बुद्ध तपस्या के बारे में पूछने पर साधुओं ने भगवान महावीर का उपदेश सुनाया । उस समय बुद्ध भगवान महावीर के उपदेश को ठीक समझते थे । और उन्हें भगवान की सर्वज्ञता का भी ज्ञान था (मज्झिमनिकाय में १६२-६३ पर लिखा है)

गौतम बुद्ध ने भगवान महावीर के दिव्य से दीर्घनिकाय में प्रथम भाग के ४८ वें पृष्ठ पर लिखा कि—

निगण्ठो नातपुत्तो संधी चेव गणी चेव गणाचार्यो
च ज्ञातो यसस्सो तित्थकरो साधुसम्मतो बहु जनस्स-
रत्तस्सु चिर पव्वजितो अद्भुततो वयोअनुप्पता ॥

अर्थात्—निर्ग्रन्थ ज्ञात पुत्र सध के नेता हैं, गणाचार्य है, दर्शन विशेष के प्रणेता है, विशेष विख्यात हैं तीर्थंकर हैं, बहुत मनुष्यों द्वारा पूज्य हैं। अनुभवशील है, बहुत समय से साधु चर्या करते हैं, और अधिक वय वाले हैं। इस प्रकार गौतम बृद्ध के द्वारा भी निर्ग्रन्थ (दिगम्बरत्व) पूज्य माने गये हैं सभी मुमुक्षुओं को ग्राह्य माने गये हैं। इस विषय में बौद्धग्रन्थ में अनेक प्रमाण गये जाते हैं।

अब आगे आगम (शास्त्र-ग्रन्थ) पर प्रकाश डालते हैं।

आगमानुसार जिनवाणी का स्वरूप

जिस प्रकार वीतराग देव गुरु पूजनीय है, उसी प्रकार शास्त्र भी पूजनीय है। क्योंकि जो परमात्मा हुए हैं उन्होंने जगत को हेतोपदेश दिया है। उनकी वाणी को जिनवाणी कहते हैं। जेतने जिन पूजनीय हैं उतनी जिनवाणी भी पूजनीय है। प्रथम में सर्वज्ञ देव के दिव्य ध्वनि से अमृत वाणी निकली। उस वाणी में गणधर स्वामी ने भेलकर १२ अंग रूप रचना की। तदन-
तर गणधर स्वामी के उपदिष्ट उन द्वादशांग वाणी को आचार्य उपाध्याय गण ने अमरणकर भव्य जीवों को उपदेश रूप में सुनाया। सर्व साधुगण जिन कथित वाणी को सुनकर अपनी

आत्म साधना में तत्पर हुये और श्रावक गण भी उस वाणी को सुनकर सात्त्विक शरीर भोगों से धिरक्त होते हुए अपने जवत्त्यानुसार व्रत नियमों को पालन कर आत्म हिताभिलाषी हुए ।

अनेकान्तवाद क्या है

आज इस युग में उस जिनवाणी का वास्तविक तात्पर्य न समझने से अनेक आचार्य एवं विद्वान गणों ने अपनी बुद्धि की तारतम्यता से ग्रन्थों की रचना की है । उसमें एक दूसरे की बुद्धि, स्वभाव एवं गुणधर्म से भिन्नता आ जाने से अनेक मत भेद हुये हैं । एक फिलासिफर ने कहा है कि—

Many man, Many mind, many virtue, Many Nature, in this world

अर्थात्—इस जगत में अनेक तरह के मनुष्य हैं । उनका बुद्धि गुण स्वभाव भी प्रत्येक का अनेक रूप है । किन्तु सिद्ध परमात्माओं के ज्ञान, गुण, स्वभाव सबका एक रूप है । हिन्दू महाभारत में धर्मराज ने यक्ष के प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया बताते हैं कि—

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना,
नैकोमुनीर्यस्य मतं प्रमाणम् ।
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां,
महाजनो येन गतः स पन्था ॥

अर्थात्—तर्क की कहीं प्रतिष्ठा नहीं श्रुतियां भी भिन्न २ है कोई एक ही मुनि नहीं है कि जिसका मत प्रमाण मान लिया जाय । धर्म का तत्व गुफा में छिपा हुआ है । अतिगूढ़ है जिस मार्ग से महा पुरुष जाते हैं । वहीं मार्ग वास्तविक मार्ग है । यह बात इस युग से बराबर मिलती जुलती है । आज हम अनेक पथ अनेक सत व अनेक ग्रंथ देख रहे हैं । इन सतों के भेद से ही अनेक ग्रन्थ तथा अनेक पथ की सृष्टि हुई है । आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि जिस सन्त में कुछ चमत्कार देखने में आया, जनता उस सन्त के बताये हुए मार्ग पर चलने लगी । एक अलग मत के उपासक बन गये । इसी प्रकार अनेक मत भेद हुए और भी हो रहे हैं । इससे वास्तविक वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने से प्रायः सभी दुखी हैं अपितु एक दूसरे मत वाले को देखकर, जलना, अवहेलना करना आदि भी जनता की एक स्वाभाविकता होने से सभी अशान्ति में पड़े हुये हैं । इन जीवों के दुःख एवं अशान्ति दूर करने में आज कोई भी ग्रन्थ पथ सत समर्थ नहीं हुआ है । आगे इस (पंचम काल) कलियुग के अन्त तक अभी जो कुछ भी शान्ति सुख ज्ञान बल है वह भी घटते जाकर छठवें काल में जीवों को व्यावहारिक धर्म के अभाव से महान संकट प्राप्त होने वाला है । किन्तु जिस मनुष्य के पूर्व कृत पुण्योदय प्रबल है । वह मनुष्य आज किसी सत, ग्रन्थ, पन्थ को देखकर अपने परिणाम को नहीं बिगाड़ते हुये सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी का अभाव होते हुए भी उनके द्वारा कथित स्याद्वाद, अनेकान्तवाद के द्वारा वस्तु तत्त्व का निर्णय कर उस मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले दृढ़ सम्यक्त्वो श्रद्धालु जीव भी आज इस भरत क्षेत्र में विद्यमान होने से भव्य जीवों को मार्ग दर्शन मिल रहा है । यह शुभ अवसर भी पञ्चम काल के

अन्त तक ही मिलने वाला है। हमारे लिये ऐसे महान पुरुष की सगति से स्याद्वाद अनेकान्त को समझकर अपने निर्मल करना ही बुद्धिमानी है। अब सत्य जानने के पुरुषार्थ सिष्युपाय में कहते हैं कि—

लोकत्रयैकनेत्रं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानाम् ।
सकलनयविलसिताना विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

अर्थात्—नेत्र के समान जो त्रिकाल वर्ती पदार्थों को जानने वाला है, जन्मान्ध पुरुषों की हाथी के विषय में की गई अधूरी कल्पनाओं को दूर करने वाला है, समस्त नयों (एकांगीजानों) के पारस्परिक विरोध को दूर करने वाला है, ऐसे अनेकान्तवाद को मैं नमस्कार करता हूँ।

भिन्न २ दृष्टिकोणों से पदार्थों का ज्ञान मानकर मत मतान्तर अपने एकांगी ज्ञान को ही पूर्ण सत्य (ज्ञान) मानकर दूसरे मत के सिद्धान्त को असत्य बतलाते हुये परस्पर वाद विवाद करते हैं। जैसे कि एक गाँव में एक हाथी आया उस समय लोगों के मुख से “हाथी आया” शब्द सुनकर उस रास्ते से जाने वाले छ. अन्धे हाथी को समझने के लिए टटोलते टटोलते हाथी के समीप आये। आकर एक अन्धे ने हाथी की पूँछ पकड़ कर इस प्रकार विचार किया कि हाथी डंडे के सदृश है। दूसरे अन्धे ने हाथी का पैर छुआ तो वह समझ बैठा कि हाथी खम्भे के समान होता है। तीसरे ने हाथी की सूँड जा टटोली तो उसने समझ लिया कि हाथी केले के पेड़ की तरह होता है। चौथे अन्धे ने हाथी का दाँत पकड़ा उसने समझ लिया कि हाथी का आकार

दीवार में गड़ी हुई बहुत बड़ी खूँटी के समान होता है। पाँचवे अन्धे ने उसके पेट पर हाथ फेरा तो उसने समझा कि हाथी भैंस के पेट की तरह बड़ा लम्बा चौड़ा होता है, और छठे अन्धे ने हाथी का कान पकड़ा, अपने समझ लिया—कि हाथी अनाज फटक कर साफ करने वाले सूप के समान होता है। इस प्रकार अन्धों ने अपने हृदय में हाथी के प्रति भिन्न २ आकार धारण कर आपस में बात करते हुए अपने २ हाथों से टटोलकर जाने हुए आकार प्रकार को ही सत्य जानकर दूसरे अन्धों की जानी हुई हाथी की शक्ल को असत्य समझने लगे। फिर वे छहो अन्धे परस्पर झगड़ने लगे,—दूसरो को झूठा कहने लगे। उस समय वहाँ एक सज्जन आये। उन्होंने उन अन्धों का झगड़ा सुना तब उन अन्धों को शान्ति से समझाया कि हे सूरदासो ! जैसे तुम्हारे शरीर में, कान, नाक, दाँत, पेट, पैर आदि अंग हैं, सब अंगों को मिलाकर तुम्हारा शरीर बना हुआ है, उसी तरह हाथी के भी सब अंग होते हैं। उसके ४ पैर होते हैं, और सामने सूँड होती है पीछे पूँछ होती है। इतना अन्तर मनुष्य से है। तुम सबने उसके एक एक अंग को हाथ से छुआ है, इसलिए तुम उसको उतना ही हाथी समझ रहे हो। तुम सब का जानना सत्य हो सकता है यदि 'ही' के स्थान पर 'भी' लगा दो। यानी हाथी पैरों की अपेक्षा खम्भे सदृश है। और हाथी सूँड की अपेक्षा केले के पेड़ सा है। इस तरह "ही" लगाना छोड़कर अपनी बात में "भी" लगाकर कहोगे तो तुम सब सच्चे हो जाओगे।

उक्त सज्जन की बात सुनकर उन ग्रन्थों ने अपनी समझ ली और अपना २ एकान्त हठ छोड़ दिया। उनको आपसी भगडा मिट गया। इस प्रकार ससार के मत मतान्तर पृथक् पृथक् एकान्त हठ पकड़कर दूसरे को झूठा बतलाकर परस्पर भगडते हैं बहुत वाद-विवाद करते हैं। यदि स्याद्वाद के दृष्टि-कोण को लेकर चलेंगे तो आपसी भगडा दूर हो जावेगा वही उनको पदार्थों का सर्वांशज्ञान भी होने लगेगा।

इस प्रकार अनेकान्त सिद्धान्त संसार के समस्त आपसी वाद-विवादों को दूर कर देता है। इसलिए हर मनुष्य को (अनेके ग्रन्थाः धर्मा. यस्मिन् स अनेकान्त) इस अनेकान्त सिद्धान्त को जानने की आवश्यकता है।

केवल्य एवं आत्मज्ञान का स्वरूप संत

संत तुलसीदास के अनुसार—

ज्ञानक पंथ कृपाएक धारा, परत खगेश होय नहि बारा।

जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो केवल्य परद पद लहहि॥

अर्थात्—ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान है। जिसमें जरा भी छूने पर सभी स्वाहा हो जाता है। जो ज्ञान के मार्ग में निर्विघ्नता पूर्वक चलता रहता है। वह विनय से परम पद को पाता है।

क्योंकि यह आत्म ज्ञान दृष्टि को ही गोचरीय, है, भौतिक दृष्टि को गोचर नहीं है। जब तक हम पारमार्थिक

नहीं चलते हैं। तब तक हमें परमात्मा के सर्वज्ञत्व का अनुभव होना कठिन है। परमात्मा प्रकाश में योगिन्दु सूरि कहते हैं कि

वेधहिं सत्यहिं इदियहिं जो जिय मुणहु ए जाइ ।
 शिम्मल-भाण है जो विसउ सो परमपु अणाइ ॥२३॥

अर्थात्—सर्वज्ञ (केवली) की दिव्य वाणी से महामुनियों के वचनो से, तथा इन्द्रिय और मन से भी जो शुद्धात्मा जाना नहीं जाता। वेद, शास्त्र, शब्द अर्थ स्वरूप हैं, आत्मा शब्दातीत हैं। इन्द्रिय मन विकल्प रूप हैं और मूर्तिक पदार्थ को जानते हैं। आत्मनिर्विकल्प है। आत्मा ध्यानगम्य है परन्तु शास्त्र गम्य नहीं है। शास्त्र सुनना तो ध्यान का उपाय है। इससे सिद्ध होता है कि हमें केवल, वेद पुराणों को पढ़ने मात्र से ही आत्मा का अनुभव नहीं होता है। पढ़ने पर हमें उन तत्व की बातों को हमारे अन्तरङ्ग में उतारेंगे तभी आत्मानुभूति हो सकती है। कन्नड़ कवि रत्नाकर ने बहुत अच्छे ढंग से इस प्रकार समझाया है कि—

शास्त्रं बंदोडे शांति सैरणो निगर्व नीति मेलवातु मुक्ति ।
 स्त्रीचिन्ते निजात्म चिन्ते निलवेत्कंतलदा शास्त्रादि ॥
 दुस्त्रीचिन्तने दुर्मुखं कलहमुं गर्व मनंगोडोडा
 शास्त्रं शस्त्र मे शास्त्रि शस्त्रि कनला रत्नाकरा
 धीश्वरा ॥७४॥

अर्थात्—हे रत्नाकराधीश्वर विद्वान् शास्त्र का ज्ञान होने

पर शांति सहन-शीलता, प्राप्त करने वाला हो, अहंकार रहित धर्म भावना से युक्त हित, मित प्रिय वचन,, बोलने वाला हो, मोक्ष-चिंतन निजात्मचिन्तन करने वाला होना चाहिये । यदि ऐसा नहीं हो, शास्त्री एवं विद्वान् कहलाने वाले पुण्ड्र स्त्रियों का चिन्तन करे तो क्रोधादि कषायों से युक्त मुख वाला हो तो जिसके मन में हमेशा भगडने का तथा अहंकार का भाव विद्यमान हो तो वह शास्त्र ज्ञान शस्त्र [तलवार]-चाकू आदि के समान है । उस शास्त्र को जानने वाले विद्वान् शस्त्रधारी ही है । जिस प्रकार शस्त्रधारी तीव्रकषायोदयात् स्वपर अहित कर्ता बनता है उसी प्रकार शास्त्री पंडित भी कषाय के वसात स्वपर अहित कर्ता बनता है । इस विषय पर सन्त कबीर ने कहा है कि—

“पढ पढ के पथरा भयो, लिख लिख भयो ईंट,
कबीरा आत्म ज्ञान की लगी न एकऊ छींट ॥”

सारांश यह है कि—पढ पढ के पत्थर के सदृश—मजबूत हो गया लिख लिख कर ईंट के समान शास्त्रों का ढेर लग गया तो भी एक बूद प्रमाण भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई और कहते हैं कि—

“एक से सब कुछ होत है सब से एक न होय,
जब तक एक न जान ही सब जाने क्या होय,
चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक ।
जब समझो तब समझ हो; घट में आत्म एक ॥”

अर्थात्—सारी दुनियाँ का ज्ञान कर लिया किन्तु अपनी आत्मा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना ! मतलब आत्म-ज्ञान हुआ तो सब कुछ हुआ । जब तक अपनी आत्मा को नहीं जाना तो सारे दुनियाँ को जानने से क्या हुआ ?

तुम इस आत्मा को एक बार की आँख के टमकार में जितना समय लगेगा उतने समय में इस आत्मा को समझ लो या अनेक बार जन्म मरण करने के बाद समझ लो । समझना तो इस शरीर में स्थित आत्मा को ही है । एक फिलासिफर ने भी कहा है कि "Tomorrow Never comes" कल कभी नहीं आता । मतलब जिस समय सुअवसर प्राप्त हुआ उस समय कल करने की बात करे तो फिर वह अवसर मिलना कठिन है और कहते हैं कि "It is useless to cry ove spilt the milk

अर्थात्—अब पछतावे तो क्या हुआ जब चिढ़िया चुग गई खेत । इससे सुअवसर मिलने पर अपने शक्ति अनुसार व्रतादि धारण करने की शिक्षा मिलती है । और कहते हैं कि 'I'll got ill spent—जैसा आया वैसा गया यदि शक्ति का सदुपयोग नहीं किया तो आगे सद्गति पाना भी दुर्लभ है । और कहते हैं कि "Think twice be for you speak" यह तो निश्चय है कि पहिले अपने शक्ति को तोलकर दूसरे को उपदेश देना चाहिये आप विषयानुरागी बनकर दूसरे को आत्म ध्यान करने के लिये बोलने वाले का भाषण सार्थक नहीं होते क्योंकि साधना के अभाव में उसकी वाणी का असर नहीं पड़ता है । बिना साधक (गुरु) की सगति के साधना नहीं हो सकती है । कहा भी है कि No gain 'with out pain' बिना सेवा के मेवा नहीं इस संसार में प्रापञ्चिक या पारमार्थिक दोनों व्यवहार में सेवा

करनी पड़ती है, तभी सेवा या सुख मिलता है ।

जैसे राजादि की सेवा से इन्द्रिय सम्बन्धी भोग मिलता है महात्मा त्यागियो की सेवा से त्याग भावना प्रकट होकर आत्मानुभूति से वास्तविक सुख मिलता है । यहा भोगियों की सेवा से योगियों की सेवा श्रेष्ठ है । कहा भी है
'राजेश्वरी तू नरकेश्वरी, तपेश्वरी तू स्वर्गेश्वरी' ।

विसयानुरागी यह राजा लोग मरकर दुर्गति के पात्र बनते हैं तथा धर्मानुरागी साधु सज्जन नरकर स्वर्गादि उत्तम स्थान को प्राप्त करते हैं । इससे सिद्ध होता है कि भोगी त्यागी बनकर ही आत्मानुभूति को प्राप्त करता है । हम त्यागी हो या भोगी हो जब तक ज्ञानावर्ण दर्शनावरण कर्म के बन्ध के मूल कारणों को नहीं दूर करेंगे तब तक हमे आत्मानुभूति ईश्वरीय सुख दुर्लभ है । वह कारण उमास्वामी ने मोक्ष-शास्त्र अ. ६-१० सूत्र में बताया है कि—

तत्प्रदोषनिह्ववमात्सर्यान्तराया सादनोपधाता ज्ञान दर्शनाधरणयोः ।

अर्थात्—किसी धर्मात्मा के द्वारा की गई तत्त्वज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना और ईर्ष्या करना प्रदोष है । जानते हुए भी किसी कारण से ज्ञान को छिपाना निह्व है अपने शास्त्रज्ञान होने पर भी दूसरे को इसलिए नहीं बताना कि यदि यह ज्ञान जावेगा तो मेरे बराबर हो जावेगा यह मात्सर्य है । किसी के
ना , मे विघ्न डालना अन्तराय है । दूसरे के द्वारा प्रका-

शित किये जाने वाले ज्ञान को रोक देना आसादन है । प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना उपघात है । इन दोषों से बचकर “वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः ।” अर्थात्—निर्दोष शास्त्रों को पढ़ना, सशय दूर करने के लिए उन शास्त्रों में लिखित तत्त्व सम्बन्धित चर्चा करना, जाने हुये पदार्थों का बार २ चितवन करना और निर्दोष उच्चाटन करते हुये पाठ करना और धर्म का उपदेश करना । इस प्रकार की प्रवृत्ति से हमारे अन्दर उपस्थित अनाधि निधन अज्ञान की निवृत्ति होकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होते हुये क्रमेण शास्त्रज्ञान के बाद आत्मज्ञानी बनने में कोई सदेह नहीं है । इसलिये हमें—आगम की सच्ची बातों पर श्रद्धान कर उन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिये प्रथम में हमें अनेकान्त-स्याद्वाद को देखना चाहिये । जो धर्म की विशेषताएँ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं (जैसे जो पुत्र है वह पिता कैसे हो सकता है । जो पिता है वह पुत्र कैसे हो सकता है ।) इत्यादि विशेषताएँ एक ही पदार्थ में ठीक सही तौर से पाई जाती हैं । पदार्थों की इस अनेकरूपता धर्मात्मिकता का बलवाने वाला सिद्धान्त अनेकान्तवाद कहलाता है ।

एकेनाकर्षति श्लथयति वस्तुतत्त्वमितरेण ।

अन्तेन जयति जंजी नीतिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी ॥

(पु० सि० २२५)

आचार्य अमृतचन्द्र स्वामी कहते हैं कि—

जिस प्रकार दही विलीने वाली ग्वालानी मथानी की रस्सी को एक हाथ से खींचती है दूसरे से ढीली कर देती है, और दोनों की क्रिया से दही मक्खन बनने रूप कार्य की सिद्धि करती है ।

उसी प्रकार जिनवाणी ग्वालिनी सम्यक्दर्शन से तत्त्व स्वस्व को अपनी ओर खींचती है, सम्यक्ज्ञान से पदार्थ के भाव ग्रहण करती है। और दर्शन ज्ञान की आचरण रूप क्रिया अर्थात् सम्यक् चारित्र से परमात्म पद की सिद्धि करती है।

जिस समय यह आत्मा सम्यक् दर्शन से तत्त्व को मानकर श्रद्धान करता है। उस समय सम्यक्ज्ञान को देता है। और जिस समय सम्यक् ज्ञान को मुख्य मानकर के भाव को ग्रहण करता है, उस समय सम्यक्चारित्र को कर देता है। और जब सम्यक् चारित्र को मुख्य मानकर मे लीन हो जाता है, उस समय सम्यक्दर्शन, ज्ञान गौण जाता है।

जैनमत एवं सप्तभंगी विवेचन

इसी तरह जैन मान्यतानुसार पदार्थ के किसी धर्म को और अन्य धर्म को गौण करके विचार करने से अनन्त इस अनेकान्तवाद से तत्त्व का ठीक निर्णय होता है।

अब सप्तभंग स्याद्वाद के विषय मे सारांश में वर्णन करते हैं।

भङ्ग शब्द का प्रकार लहर विघ्न भांग आदि अनेक हैं। यहां "प्रकार" अर्थ में लिया गया है यह प्रकार (भं) आदि सात तरह के होने से इन सातों भङ्गों के समुदाय सप्तभंगी कहते हैं। इनमें स्यात् पद लगाकर उन सातभंगों नाम यों हुए। १. स्यात् अस्ति २. स्यात् नास्ति ३. स्यात्

नास्ति ४. स्यात् अवक्तव्य ५. स्यात् अस्ति अवक्तव्य ६. स्यात् नास्ति अवक्तव्य ७ स्यात् आस्ति नास्ति अवक्तव्य । प्रत्येक वस्तु अपने दृष्टिकोण से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा अस्तित्व रूप होती है । १. जैसे जीव चेतन है २. और प्रत्येक वस्तु अन्य दृष्टि कोणों की अपेक्षा अभाव नास्तित्व रूप होती है । जैसे अन्य जड़ पदार्थ की अपेक्षा अचेतन नहीं है । ३. दोनों दृष्टि कोणों को क्रम से कहने पर वस्तु अस्तित्व तथा अभाव रूप होती है । जैसे जीव चेतन है अचेतन नहीं ४. परस्पर विरोधी दोनों दृष्टि कोणों से एक साथ वस्तु वचन द्वारा कही नहीं जा सकती । जैसे जीव चेतन तथा जड़ अचेतन की युगपत् अपेक्षा कुछ नहीं कहे जा सकते । ५. जीव युगपत् कहने की अपेक्षा अवक्तव्य होते हुए भी अपने दृष्टि कोण से होती है जैसे जीव यद्यपि चेतन तथा अचेतन की अपेक्षा एक ही शब्द द्वारा अवक्तव्य हैं फिर भी दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य से युक्त परमात्मा शक्ति की अपेक्षा चेतन है । ६. वस्तु अवक्तव्य होते हुए भी अन्य दृष्टि कोण से नहीं रूप है । जैसे जीव चेतन तथा जड़ की अपेक्षा अवक्तव्य होते हुए भी अचेतन की अपेक्षा चेतन नहीं है ७. परस्पर विरोधी दृष्टि कोणों से युगपत् एक साथ एक ही शब्द द्वारा अवक्तव्य होते हुए भी वस्तु क्रमशः उन परस्पर विरोधी दृष्टि कोणों से ही अरूपी होती है । जैसे जीव चेतन और अचेतन की अपेक्षा युगपत् रूप से कुछ भी नहीं कहे जा सकते हैं । किन्तु युगपत् की अपेक्षा अवक्तव्य होते हुए भी क्रमशः जीव चेतन ही है बल्कि अचेतन जड़ रूप नहीं है । इस प्रकार सप्तभगी प्रत्येक पदार्थ के विषय में लागू होती है ।

इस प्रकार जो आत्मा नामक वस्तु है वह स्वयं अनेकान्त

रूप है। मतलब अनंतधर्म समूह ही आत्मा है। इस अनेकान्तमय आत्मा को जो सत्पद्म के द्वारा जितना जानता है, उतना कह नहीं सकता इसका कारण यह है कि जितने ज्ञान के अंश हैं उन ज्ञान अंशों के वाचक न तो उतने शब्द हैं और न उन सब अंशों को कह डालने की शक्ति जीभ में है। जैसे हम इस इन्द्रिय सम्बन्ध से होने वाले सुख दुख को अनेक बार भोग चुके हैं, अभी भी भोग रहें हैं, आगे भी भोगेंगे। किन्तु हमने जितना अनुभव किया है उन्हे वचन के द्वारा हम कह नहीं सकते हैं। उसी प्रकार तीर्थंकरादि महा पुरुष जितना केवलज्ञान से आत्मा को जानते थे, और उन्हें कितना सुख और आनन्द प्राप्त हुआ था? यह भी वचनातीत है। वे सर्वज्ञ जितना पदार्थों को युगपत् जानते थे, उसके अनन्तवें भाग गणधर अपने हृदय में धारण कर पाते हैं। जितना विषय धारण कर हैं उसका अनन्तवा भाग शास्त्रों में लिखा जाता है। इस जानने और उस जाने हुए विषय को कहने में महान् अन्तर है। एक साथ जानी हुई बात को ठीक उसी रूप में एक साथ कह सकना असम्भव है। इसलिए जैन सिद्धान्त में प्रत्येक वाक्य के साथ (स्यात्) शब्द लगाने का निर्णय दिया है।

स्याद्वाद का परिचय

‘स्यात्’ शब्द का अर्थ ‘कथञ्चित् यानी—किसी दृष्टिकोण से या किसी अपेक्षा से है। अर्थात् जो बात कही जा रही है। वह किसी एक अपेक्षा से (किसी एक इच्छित दृष्टिकोण से कही जा रही है। जिसका अभिप्राय यह प्रकट होता है कि यह विषय अन्य दृष्टिकोणों से या अन्य अपेक्षाओं से अन्य अनेक प्रकार भी कहा जा सकता है। जैसे राम दशरथ की (रयात्) अपेक्षा पुत्र हैं, सीता की अपेक्षा पति हैं, लक्ष्मण की अपेक्षा भाई हैं, जनक की अपेक्षा दामाद हैं, और लवणाकुश की अपेक्षा पिता हैं। इस तरह ‘स्यात्’ शब्द लगाने से उस बड़ी भारी त्रुटि का ठीक सुधार हो जाता है, जो उपर्युक्त पाँच बातों में से एक ही बात कहने पर होती है। यानी राम ‘पुत्र’ तो है किन्तु वे सर्वथा (हर तरह से) पुत्र ही नहीं हैं, वे पति भाई पिता दामाद आदि भी तो हैं। केवल दशरथ को अपेक्षा से पुत्र ही हैं। इस अपेक्षा शब्द से उनके अन्य दूसरे पति, भाई, पिता दामाद, आदि सम्बन्ध सुरक्षित रह जाते हैं इस प्रकार (स्यात्) पद लगा देने से संसार के सभी सैद्धान्तिक विवाद शांत हो जाते हैं।

अनेकान्तवाद और सप्तभङ्गी, स्याद्वाद के रूपान्तर हैं। स्याद्वाद एक वास्तविक अकाट्य सिद्धान्त है किन्तु यह दार्शनिक तर्क-विषय है, अतः कुछ कठिन है। बड़े बड़े विद्वान भी इसका ठीक स्वरूप न समझ सकने के कारण इसे गलत ठहराने का यत्न करते हैं। महात्मा गांधी लिखते हैं कि “जिस प्रकार स्याद्वाद को मैं जानता हूँ, उसी प्रकार मैं उसे मानता हूँ। मुझे यह

अनेकान्त बड़ा प्रिय है। इससे सिद्ध होता है कि महात्मा गांधी खुद जैन सिद्धान्त के मर्मज्ञ थे। आपने भारत के सिवाय अन्य देशों में भी अहिंसा परम धर्म कहकर आज विज्ञान भद्र में डूबे हुए जीवों को अपने सदुपदेश से जगाया था। किन्तु अज्ञान से अंधे हुए ये विश्व के प्राणी महात्माओं के वचनों को भूल नहीं पाते हैं। कारण यह है कि इनके संस्कार विषय-कषायों से लिप्त हैं। और रुद्धिघात मूर्खों की संगति से तथा अनादि मिथ्यात्व कर्मोदयात् जिनवाणी (ईश्वर के सदुपदेश) से वञ्चित है। कहते हैं कि—

“विद्वान् से विद्वान् मिले दो दो बातें,
गधे से गधे मिले दो दो लातें।

अर्थात्—ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो तत्त्व की बातें मिलेगी। मूर्ख से मूर्ख मिले तो बात के साथ लात भी मिलेगी। कारण इन्हे गुरु मुखान्तर ज्ञान नहीं मिला। कहा भी है कि—

पुस्तकं प्रत्याधोतं नाधोतं गुरुसन्निधौ ।

न शोभते सभामध्ये जारगर्भाद्वस्त्रियः ॥

अर्थात्—जिसने केवल किताब की पढाई की किन्तु गुरु सानिध्य में शिक्षा प्राप्त नहीं की वह सभा के बीच में शोभा को नहीं पाता है, जिस प्रकार जार से हुई स्त्री का गर्भ शोभनीय नहीं होता है। इसका मतलब पढाई नहीं करने की बात नहीं।

पुस्तकेषु या विद्या परहस्तेषु च यद्घनं ।

उत्पन्नेषु कार्येषु न सा विद्या न तत् धनं ॥

अर्थात्—पुस्तको मे विद्या होवे, दूसरे हाथ मे धन होवे तो कार्य की उत्पत्ति मे न विद्या है न धन है। इसलिये गुरु मुखान्तर ही जिसने ज्ञान प्राप्त किया है वह धन्य है। वह गुरु भी वैसे ही हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि—

श्रुतं नोत्प तदर्थमं तिलिव तन्मार्यादियोल्पोप सु-
व्रतमं पालिपकाममं तुलिव मायाजाड्यमं भाडिपुन्नत
कारूण्य दोलात्व जीवहितमं पेल्वतने मदगुरु श्रुतयो-
गीश्वरन्निदु नालिन शिवं रत्नाकराधीश्वरा ॥ १०७॥

अर्थात्—आगम को देखकर उसका अर्थ समझने वाले, उस आगम मार्ग मे चलने वाले, परमोत्कृष्ट अहिंसादि व्रतो का परिपालन करने वाले भोगाभिलाषा को नष्ट करने वाले अज्ञान प्रमादादि को अपने ज्ञान तप के द्वारा दूर करने वाले दयामय जीवो को हितकारी उपदेश देने वाले जो साधु है वे मेरे गुरु हैं वे मेरे गुरु आज “श्रुत योगीश्वर” कहलाने वाले ही कल के ईश्वर हैं।

अर्थात्—अनेकान्त स्याद्वाद के मर्म को जानने वाले स्वपर हितकारी गुरु ही आगे ईश्वर बनने मे समर्थ हैं। एकान्त वादी भी इस संसार मे उलझा रहेगा।

आचार्य अमृत चन्द्र स्वामी ने कुन्दकुन्द आचार्य कृत समय प्राभूत मे स्याद्वादधिकार मे अनेकान्त के यथार्थ बोध के लिए

१४ भङ्गों का निरूपण किया है ! इन्हे १४ कलश भी कहते हैं ! उसमें दूसरे भङ्ग में कहते हैं कि (ये १४ भङ्ग सप्तभङ्ग के ही अन्तर्गत है ।)

विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशयात् ।
भूत्वा विश्वमयः पशुः यशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते ॥
यत्तत् त्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनः ।
विश्वान्निष्ठमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥

॥२४॥

अर्थात्—विश्व ज्ञान है अर्थात् समस्त ज्ञेय ज्ञानमय है। ऐसा विचार कर समस्त जगत को निज तत्त्व की आशा से देख कर विश्वरूप हुआ । अज्ञानी एकान्तवादी, पशु के समान स्वच्छन्द चेष्टा करता है परन्तु स्याद्वाद को देखने वाला ज्ञानी पुरुष जो तत् है वह पर रूप से तत् नहीं है अर्थात् ज्ञान पर रूप से ज्ञान नहीं है किन्तु स्वरूप से ज्ञान है, वह ज्ञान विश्व से भिन्न है और समस्त विश्व से घटित नहीं है अर्थात् समस्त ज्ञेय वस्तुओं से घटित होने पर ज्ञेय रूप नहीं है इस तरह ज्ञान के स्वतत्त्व निजस्वरूप का अनुभव करता है ।

भावार्थ—संसार में समस्त पदार्थ ज्ञान के विषय हैं, इसलिये समस्त विश्व ज्ञान है 'ऐसा समझ एकान्तवादी अपने आपको विश्वमय मानता है और समस्त संसार को स्वतत्त्व मानकर पशु की तरह स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है । परन्तु स्याद्वादी उस तत्त्व के निज स्वरूप को अच्छी तरह समझता है —

जानता है कि ज्ञान स्वरूप की अपेक्षा तत्त्व है। पर रूप की अपेक्षा तत्त्व रूप (तद्रूप) नहीं है। इसलिए ज्ञान ज्ञेयों के आकार परिणामता हुआ भी उससे भिन्न है। यह अतत्त्व रूप का भङ्ग है।

सारांश यह है कि जीव विश्वमय नहीं हो सकता, ज्ञान जीव द्रव्य के सिवाय अन्य द्रव्य में नहीं पाया जायेगा।

यद्यपि जीव, धर्म, अधर्म-आकाश-काल द्रव्यवत् अमूर्तिक रहते हुए भी चैतन्यात्मक है, ज्ञान दर्शनादि अनंत गुणों का भंडार है। जो जानी जीव है, अपने स्वभाव में रहने के कारण उन्हें पर द्रव्य से कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो भी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ सम्बन्ध जरूर रहता है। यदि सम्बन्ध नहीं होता तो ईश्वर भी लोकाकाश उल्लंघन कर सकता था। विश्वधर्म को कहने का तात्पर्य यह है कि हर द्रव्य अपनी २ सत्ता में रहते हुए अपने स्वभाव धर्म को नहीं छोड़ते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से निरपेक्ष रूप नहीं रहने के कारण द्रव्य के समूह को विश्व कहा है। स्वभाव की अपेक्षा धर्म कहा, इस प्रकार विश्व धर्म नाम से प्रचलित है इसके बाद 'विश्व धर्म-अहिंसा' कहने का तात्पर्य यह है कि एक जायक स्वभाव वाला यह जीव द्रव्य, पुद्गल-द्रव्य के संयोग से अनादि काल से तीन प्रकार के (द्रव्य कर्म-भाव कर्म नो कर्म) कर्मजन्य पुद्गल परमाणुओं के समूह में लिप्त होने से विभावो कहा गया है। इन्हे हिंसक कहा है। जो जीव जायक स्वभाव में स्थित है उन्हें अहिंसक कहा है। यह हिंसा-अहिंसा का सम्बन्ध जीव द्रव्य से ही है। अन्य द्रव्य नो जड़ हैं, उन्हें हिंसा-अहिंसा से कोई मतलब नहीं है। जीव द्रव्य से ही अन्य द्रव्य का और अहिंसा का परिज्ञान हुआ है।

कारण यह है कि—यह चेतन आत्मा मे ही, सुख-दुःख पुण्य-पाप हेय उपादेय, ज्ञान अज्ञान का अनुभव होने की शक्ति विद्यमान होने से ही वह जीव कालान्तर में अपनी शक्ति को पहिचानने की योग्यता को प्राप्त कर, साधना पूर्वक विभाव परिणति को हटाकर अपने स्वभाव मे स्थिर होने मे जो कारण है उसी को ज्ञानी आत्मा द्वारा अहिंसा कहा गया है, इस अहिंसा धर्म के आधार से ही जीव अपने निज शक्ति को पहचान कर पुद्गल के संयोग से छुटकारा पाने के निमित्त से विश्व का धर्म-अहिंसा कहा है । हिंसा से बचने के लिये जीवों को इस मूलतत्त्व अहिंसा को अपनाना चाहिये । इस विश्व धर्म-अहिंसा तत्त्व को समझने के लिए बताया हुआ सप्तभङ्गी के अन्तर्गत १४ भङ्ग का नाम निम्न प्रकार है तत्-अतत् के २ भङ्ग एक अनेक के २ भङ्ग सत् असत् के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा द्वा भंग नित्य अनित्य के २ भग । इस प्रकार सब मिलाकर १४ भग होते हैं इन सभी भगों मे यह बताया गया है कि एकान्त से ज्ञान मात्र (आत्मा का) अभाव होता है । और अनेकान्त से आत्मा जीवित रहती है । अर्थात् एकान्त से आत्मा का यथार्थ बोध नहीं होता है और अनेकान्त से यथार्थ बोध होता है ।

विश्व धर्म और गीता

(भगवद्गीता में श्रीकृष्ण महाराज ने अर्जुन से कहा है कि)

श्रुतिविप्रतिपन्नातेयदास्थास्यति निश्चला !
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि । ५३॥

स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव !
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत् ब्रजेत किम् ॥५४॥

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थं मनोत्रतान् !
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥

अर्थात्—हे अर्जुन तेरी अनेक प्रकार के सिद्धान्तों को सुनने से दिचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर हो जायगी तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा । उस समय अर्जुन ने पूछा 'हे केशव' । समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है ? और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है ? कैसे बठता है ? कैसे चलता है ? उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले कि "हे अर्जुन ! "जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस समय आत्मा से ही आत्मा में सतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है ।"

तात्पर्य यह है कि अनेक सिद्धांत के चतन मनन अचरण के समय आत्मा की अवस्था सविकल्प रूप ही है । इन श्रुत ज्ञान के आधार से आत्मा को ईश्वरत्व का ज्ञान और श्रद्धा तो होगी परंतु वह पूर्णतया शुद्धोपयोगी नहीं बन सकता क्योंकि आत्म ध्यान गम्य हैं शास्त्र गम्य नहीं है । चतुर्थ गुणस्थान वर्ती इंद्र भी द्वादशांग के पाठी हैं वहां स्वरूपाचरण चारित्र की अपेक्षा धर्म ध्यान रूपी ध्यान के निमित्त से अंश रूप में शुद्धोपयोग की भूमिका मानी है । छठे गुण स्थानवर्ती मुनि भी कोई कोई श्रुन केवली भी होते हैं । वे भी कुछ अंश रूप में शुद्धोपयोगी

हैं। ७ वें गुण स्थान से निर्विकल्प ध्यानावस्था प्रारम्भ होकर पूर्ण परमात्मावस्था तक १४ गुण स्थान पर्यंत रहेगा। इसलिए आत्मा निर्विकल्प ध्यान से ही अनुभव गम्य है। यह बात जैन सिद्धांत के कथन से पूर्णतया मिलती है।

इस प्रकार देव गुरु शास्त्र का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कर क्रमशः शुद्धात्मा की अनुभूति से युक्त होने से स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, यह सिद्धांत श्री कृष्ण भी जानते थे और मानते थे। अब आगे विश्व धर्म की अवधि पर निरूपण करेंगे।

विश्व धर्म अहिंसा और कुरान

विश्वधर्म अहिंसा के विषय पर कुरान में भी निम्न प्रकार के प्रमाण के द्वारा मान्यता पायी जाती है,

२२६. एक मनुष्य बचाना अर्थात् जगत को-बचाना

१. हमने इस्रायल—पुत्रों को आदेश दिया कि जिसने किसी मनुष्य की किसी प्राण हानि के बदले या पृथ्वी में युद्ध छेड़ने के कारण के अतिरिक्त अन्य कारण से हत्या की तो उसने मानो, अखिल मानव—जाति की हत्या कर दी। और जिसने किसी प्राण को बचाया, उसने मानो अखिल मानव—जाति को जीवन प्रदान किया (५-३५)

२२७. कलह न फैलाओ

१. अपने प्रभु को पुकारो, गिड़ गिड़ाते हुए और मौन पूर्वक

निस्सन्देह वह मर्यादाओं का अतिक्रमण करने वालों को पसंद नहीं करता ।

२२८. द्वेष करने वालों पर भी अन्याय न करो —

१. हे श्रद्धावानों ! ईश्वर के लिए सत्य पर स्थिर रहने वाले तथा न्याय की साक्ष्य देने वाले बनो । किसी का द्वेष तुम्हें इस प्रकार उत्तेजित न करे कि तुम न्याय न कर सको । न्याय करो यही धर्म परायणता से अधिक निकट है । ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो निस्सन्देह ईश्वर तुम्हारे कृत्यों से अवगत है । (५-६)

२२९. मैत्री के लिए प्रस्तुत रहो —

१. यदि वह सन्धि को और भुक्तों, तो तू भी उसके लिए भुक्त-जा और ईश्वर पर भरोसा रख । निस्सन्देह वही सर्व श्रुत सर्वज्ञ है ।
२. और यदि वे तुझे छोड़ा देने की इच्छा रखते हो तो तेरे लिए ईश्वर पर्याप्त है । उसी ने तुझे अपनी सहायता से एव श्रद्धावानों के द्वारा बल पहुँचाया ।
३. और श्रद्धावानों के हृदय एक दूसरे से जोड़ दिये । यदि तू पृथ्वी में जो कुछ है, सब व्यय कर डालता, तो भी उनके हृदयों को जोड़ न सकता । किन्तु ईश्वर ने उनके हृदय जोड़ दिये निस्सन्देह वह सर्वज्ञ सर्व चिद् है ।
(७-६१-६३)

४७ न्याय से क्षमा श्रेष्ठ है

२३०. सहन करना श्रेष्ठ—

१. यदि बदला लो तो उतना ही जितना तुम्हें कष्ट दिया गया और यदि सहन करो, तो सहन करने वालो के लिए सहन करना ही अच्छा है ।
२. तू सहन कर । तेरा सहन करना ईश्वर की ही सहायता से है । उनके लिए दु खी न हो और उनके कपट से व्यथित न हो ।
३. निस्सन्देह ईश्वर उन लोगो के साथ है, जो उससे डरते हैं, और जो अच्छे काम करते हैं । (१६-१२६-१२७)

२३१. क्षमा करना श्रेष्ठ है—

१. वे लोग जब उन पर बहुत अत्याचार करते हैं, तो जवाब देते हैं ।
२. “बुरे काम का बदला उतना ही बुरा है । फिर जो कोई क्षमा करे और सपरिवर्तन करे, उसका प्रतिफल ईश्वर के अधीन ही है । निस्सन्देह वह अत्याचारियो को पसंद नहीं करता” । (४२-३६-४०)

४८ अहिंसक की निष्ठा

२३२. क्षमा एवं ईश्वराश्रय—

१. क्षमा करने का अभ्यास कर, सत्कृति देता जा, और

गैवारों में टल ।

२. यदि शैतान की छेड़ तुम्हें डकमाये तो ईश्वर का आश्रय माँग । निस्सन्देह वह सर्वशुद्ध है सर्वज्ञ है ।
३. निस्सन्देह जो लोग ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य करते हैं, उनको शैतान की ओर से कोई विकार छू भी जाता है तो वे चौकन्ने हो जाते हैं । सो एकाएक उसकी अखि खुल जाती है । (७-१६६-२०१)

२३३. बुराई का भलाई से प्रतीकार—

१. बुराई का प्रतीकार ऐसे वचन से करो जो बहुत अच्छा हो, हम भली भाँति जानते हैं, जो ये बोल रहे हैं ।
२. और कहा है प्रभो ! मैं तेरा आश्रय चाहता हूँ । शैतान की कुप्रेरणाओं से बचने के लिए ।
३. और हे प्रभो ! मैं तेरा आश्रय माँगता हूँ, शैतान मेरे पास न आये इसलिए । (२३-६६-६७)

२३४. हम क्षमा याचक, हम क्षमा करें

१. लोगों को चाहिए कि वे क्षमा करें और नूल जायें । क्या तुम नहीं चाहते कि ईश्वर तुमको क्षमा करे ? ईश्वर क्षमावान, व कल्याणवान् है । (२४-२२)

२३५. शत्रु भी मित्र होंगे

१. मत्कर्म एवं दुष्कर्म समान नहीं हो सकते । दुष्टता को

ऐसे बर्ताव से दूर कर, जो बहुत अच्छा हो। फिर एका-एक वह मनुष्य कि जिसके और तेरे बीच शत्रुता है, ऐसा होगा मानो वह तेरा सुदृढ मित्र है।

२. और यह बात उसको प्राप्त होगी, जो दृढ निश्चय है और यह बात उसीको मिलती है, जो बड़ा भाग्यवान है। (४१-३४-३५)

२३६. प्रेम कैसे प्राप्त होगा

१. निस्सन्देह जो श्रद्धा रखते हैं, और जिन्होंने सत्य कृत्य किये हैं, उनमें वह कृपालु प्रेम निर्माण करता है—(१६-६६)

४६ सहयोग-वृत्ति

२३७. पड़ोसी-धर्म

१. क्या तूने उस मनुष्य को देखा, जो न्याय के दिन को नहीं मानता ?
२. तो यही वह व्यक्ति है, जो अनाथ को धक्के देता है।
३. और वचिर्तों को अन्न देने के लिए लोगों को उत्साहित नहीं करता।
४. सो उन प्रार्थना करने वालों को धिक्कार।
५. जो अपनी प्रार्थना से असावधान हैं।
६. वे जो मिथ्याचार करते हैं।

७. और पड़ोसियों को दैनन्दिन बरतने की छोटी-छोटी चीजें भी नहीं देते । (१०७.१-७)

२३८. संयम एवं दया का पारस्परिक बोध

१. क्या हमने उसे दो आंखें नहीं दी ?
२. और जीभ और दो होठ ?
३. और दिखला दिये उसे दोनो मार्ग
४. तो वह घाटी नहीं चढ़ा ।
५. और तूने क्या जाना कि वह घाटी क्या है ?
- ६ बन्दी को मुक्त करना,
- ७ या भूख के दिन में खाना खिलाना
८. सगे सम्बन्धी अनाथ को
९. तथा घूल में पड़े हुए अकिञ्चन को
१०. फिर उन लोगो में सम्मिलित होना, जो श्रद्धा रखते हैं और परस्पर धीरज का बोध देते हैं, और परस्पर करुणा का बोध देते हैं । (९०-८-१७)

२३९. सत्य और धीरज का पारस्परिक बोध

१. शपथ है काल की ।
२. निश्चय ही मनुष्य घाटे में है ।

३. अतिरिक्त उन लोगों के, जो श्रद्धा रखते हैं और सत्कृत्य करते हैं, और परस्पर सत्य का बोध देते हैं एवं परस्पर धृति का बोध देते हैं । (१०३-१-३)

२४०. पारस्परिक सहायता

सत्कृति एवं संयम मे एक-दूसरे की सहायता करो । पाप एवं अत्याचार मे एक-दूसरे की सहायता न करो ।

२४१. सत्कृतियों मे होड करो

चाहे उद्दिष्ट भिन्न ही हो प्रत्येक के लिए दिशा है, जिसकी ओर वह मुडता है । सो तुम भलाइयो की ओर बढो, दौडो । जहां कहीं तुम होंगे, ईश्वर तुम सबको इकट्ठा कर लायेगा । निस्सन्देह ईश्वर सर्व-कर्म-समर्थ है ।

(२-१४७)

५० असहयोग

२४२. दुर्जनों की न मानो

१. तो तू कहना न मान, ईश्वर को न मानने वालों का ।
२. वे चाहते हैं कि यदि तू नरम पड़े, तो वे भी नरम पड़ें ।
३. और तू कहा न मान बहुत-सी शपथें खाने वाले नीच का,
४. जो दोषेक दृष्टि पिशुन है,
५. भले कार्य को रोकने वाला, मर्यादा का अतिक्रमण करने

वाला पापी है,

६. जो क्रूर और इन सबसे अधिक यह कि पल-पल में रंग बदलने वाला है ।
७. और यह सब इस घमण्ड से कि वह सम्पत्तिवान् सन्ततिवान् है । (६८ ८-१४)

५१ अनिवार्य प्रतीकार

२४३. प्रतिकार के अभाव में धर्म स्थान उर्ध्वस्व होते

१. उन लोगों को लड़ाई की अनुज्ञा दी जाती है जिनसे लड़ाई की जा रही है और इस कारण भी कि उन पर बहुत अत्याचार ढाये गये । निस्सन्देह ईश्वर उनकी सहायता करने में समर्थ है ।
२. उनको अन्याय से उनके घरों से निकाला गया केवल उनके इस कहने पर कि हमारा प्रभु ईश्वर है । और यदि ईश्वर लोगों को एक को दूसरे से न हटाता रहता, तो साधुओं के एकान्त स्थल, क्रिश्चियनों के दूजा स्थान यहूदियों के उपासना स्थान और मस्जिदें । जिनमें परमात्मा का नाम बहुत लिया जाता है, ढाये जाते निस्सन्देह परमात्मा उसकी अवश्य सहायता करेगा, जो उसकी सहायता करेगा निस्सन्देह परमात्मा बलशाली है सर्वजित है ।

(२२-३६-४०)

२४४. धर्मरक्षणार्थ मर्यादित प्रतिकार—

- १ जिन लोगों ने ईश्वर के मार्ग में घर द्वार छोड़ा फिर मारे गये या मर गये, उनको ईश्वर अवश्य अच्छी जीविका देगा। और निश्चय ही ईश्वर सबसे श्रेष्ठतर जीविका देने वाला है।
- २ वह उन लोगों को अवश्य ऐसे स्थान में प्रविष्ट करेगा, जिसे वे पसन्द करेंगे निस्सन्देह ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वसह है।
- ३- यह हुआ, और जो व्यक्ति बदला ले उतना ही जितना फि उसे सताया गया, उसे अवश्य सहायता देगा। निस्सन्देह ईश्वर दोषों को मूल जाने वाला तथा क्षमा करने वाला है।

(२२-४८-६०)

२२ रसना जय

२४५ एक अन्न से उकताना

१. जब तुमने कहा है मूसा ! हम एक ही प्रकार के भोजन पर कदापि सन्तोष नहीं कर सकते सो अपने प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना कर कि हमारे लिए वह उस वस्तु का निर्माण करे, जिसे भूमि उगाती है, अर्थात् साग, सब्जी गेहूँ, दाल, और प्याज। मूसा ने कहा : क्या तुम श्रेष्ठ (वस्तु) के स्थान पर कनिष्ठ (श्रेष्ठ की वस्तु) लेना चाहते हो तो किसी शहर में जा उतरो। जो कुछ तुम मांगते हो, वहाँ मिल जायगा। और फिर उन पर अपमान एवं परवशता थोप दी गयी और वे ईश्वर के प्रकोप

के भाजन बन गये (२-६१)

२१ ब्रह्मचर्य

५३ पावित्र्य

२४६. कहता है मैं पवित्र हूँ

- १ क्या तूने उन्हें देखा, तो अपने-आपको पवित्र कहते हैं।
(और इन पवित्रता की डोंग मारने वाले को जो दण्ड होगा) उसमें खजूर की गुठली पर की रेखा के बराबर भी अन्याय न होगा (४-४६)

२४७. पावित्र्य ईश्वर की कृपा

१. हे श्रद्धावानों ! शैतान के पद चिह्नों का अनुसरण न करना, जो शैतान के पद-चिह्नों का अनुसरण करता है, तो निस्सन्देह शैतान निर्लज्ज एवं अनुचित काम करने की आज्ञा करता है। और यदि तुम पर ईश्वर की दया एवं करुणा न होती तो तुममें से एक भी पवित्र न होता किन्तु ईश्वर जिसे चाहता है, और सर्वश्रुत एवं सर्वज्ञ है।

(२४-२१)

२४८. सूक्ष्म दोष ईश्वरीय कृपा से ढलेंगे।

- १ जो बड़े पापों से और वैषयिक बातों से बचते हैं, (सिवाय सूक्ष्म दोषों के) तो उनके लिये निस्सन्देह तेरा प्रभु उपापक क्षमावान् है। और तुम्हें उस समय से वह भली भाँति

जानता है, जब तुम्हें उसने मूमि से निर्माण किया और जब तुम अपनी माताओं के गर्भ में थे। सो तुम अपना पावित्र्य न जतलाओ। वह भली भाँति जानता है कि कौन सयमी एवं ईश्वर परायण है। (५३-३२)

२४६. अन्तर्बहिः पाप टालो

१. बाहरी और भीतरी पाप छोड़ दो। जो लोग पाप कमाते हैं, उन्हें उनकी उस करतूत का फल अवश्य दिया जायगा। (६-१२०)

२५१. शुभाशुभ विवेक जागृत रखो

१. शपथ है जीव की और उसकी, जिसने उसकी विकसित किया।
२. फिर उस जीव को शुभाशुभ विवेक की अन्तः प्रेरणा दी।
३. निश्चय ही वह शनुष्य साफल्य को पहुँचा, जिसने उसे विशुद्ध किया।
४. और असफल हुआ वह, जिसने उसका अवरोध किया।
(६१-७ १०)

२५२. शील रक्षा

१. हे आदम पुत्रो! निस्सन्देह हमने तुमको वस्त्र दिये हैं, जो तुम्हारी लज्जा ढाँकते हैं और जो शोभा भी है, पर-संयम का प्रावरण, श्रेष्ठतम प्रावरण है। ये ईश्वर के

संकेत हैं, जिससे कि ये लोग उपदेश प्राप्त करें।

२. हे आदम पुत्रो ! तुम्हें शैतान चरित्र भ्रष्ट करने के लिए न बहकाये, जैसा कि उसने तुम्हारे (सर्वप्रथम) माँ-बाप को स्वर्ग से निकलवाया, उनके कपड़े उनसे उतरवाये, जिससे कि उन्हें उनके लज्जा स्थान दिखाई दें। शैतान और उसका परिवार तुम्हें इस तरह देखते हैं कि तुम उन्हें नहीं देख सकते। निस्सन्देह हमने शैतान को उन लोगों का मित्र बना दिया, जो श्रद्धा नहीं रखते।
३. और वे लोग जब कोई बुरा काम करते हैं, तो कहते हैं कि हमने अपने बाप-दादाओं को इसी पद्धति पर चलते पाया है। और ईश्वर ने ही हमें ऐसा करने की आज्ञा दी है। निस्सन्देह ईश्वर बुरे काम की आज्ञा नहीं दिया करता। क्या तुम ईश्वर के विषय में ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं ? (७-२३-२८)

२५३. अनधिकृत सन्यास

१. फिर उन प्रेषितों के पश्चात् हमने क्रमशः प्रेषित भेजे और उनके पश्चात् हमने मरियम के पुत्र यीशु को भेजा और उसे एजिल (न्यू टेस्टामेंट) प्रदान की। और यीशु के अनुयायियों के हृदयों में मृदुता एवं करुणा उत्पन्न कर दी और उन्होंने संन्यास एवं एकान्त जीवन अपनी ओर से चालू किया। उसे हमने उनके लिए आवश्यक नहीं किया था। परन्तु उन्होंने ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए वह किया फिर उसे जैसा निभाना चाहिए था, वैसा नहीं निभाया। फिर हमने उनमें से जो श्रद्धावान्

उन्हें उनका फल दिया । पर अधिकतर उनमें दुराचारी थे । (५७-२७)

२५४. ब्रह्मचारी जाँन (युह्या) (यह्या)

१. उप स्थान पर जक्रिया ने अपने प्रभु को पुकारा । कहा— हे प्रभो ! मुझे अपने पास से पवित्र सन्तान प्रदान कर । निस्सन्देह तूही प्रार्थना सुनने वाला है ।
२. जबकि वह उपासना-स्थान में बैठकर उपासना कर रहा था, देव दूतों ने उसे पुकार कर कहा—ईश्वर तुझे शुभ सन्देश देता है कि तुझे जाँन (यह्या) (नाम का पुत्र) होगा । वह ईश्वरीय वाणी को प्रमाणित करने वाला उदात्त, ब्रह्मचारी सन्देष्टा और सत्कृतिवान् होगा ।
(३-३८-३९)

२५५. प्रभु का मान रखकर काम-नियमन

१. फिर जब आयेगी वह बड़ी विपत्ति ।
२. उस दिन मनुष्य स्मरण करेगा जो प्रयत्न उसने किये थे ।
३. और नरक उसके सम्मुख लाया जायगा कि वह उसे देखे
४. तो जिसने प्रभु से विद्रोह किया होगा ।
५. और ऐहिक जीवन को अधिक मान्य किया होगा ।
६. तो नरक उसका ठिकाना है ।
७. और जो अपने प्रभु के सम्मुख खड़े होने से डरा हो और उसने अपने मन की वासनाओं से रोका हो । तो निस्सन्देह उसका स्थान स्वर्ग है । (७९-३४-४२)

श्री श्री १०८ आचार्य विमल सागर जी महाराज

विश्व धर्म अहिंसा और ख्रिस्त मत

विश्व-धर्म-अहिंसा के विषय पर ख्रिस्त-धर्म में भी निम्न प्रमाणों के द्वारा मान्यता पायी जाती है :—

ख्रिस्त का दीक्षा संस्कार

१. तब यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना पास उससे बपतिस्मा लेने आया ।
२. पर यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए और तू मेरे पास (बपतिस्मा) लेने आया है ?
३. यीशु ने उसे उत्तर दिया—अब तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है । तब उसने उसकी बात मानली ।
४. और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरन्त पानी में से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कवूतर की भाँति उतरते और अपने ऊपर आते देखा ।
५. और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ । (मत्ति ३-२३-७)

अपश्चर्या

१. फिर यीशु पवित्रात्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और

आत्मा द्वारा प्रेरित होकर वन में चला गया ।

२. चालीस दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा और उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया और जब वे दिन पूरे हो गये, तो उसे मूख लगी (लूका ४. १ २.)
३. तब परीक्षा करने वाले ने उसके पाम आकर कहा—यदि तू परमात्मा का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियाँ बन जायें ।
४. पर उसने उत्तर दिया—लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परन्तु परमात्मा के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवित रहेगा ।
५. तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मन्दिर के कंगूरे पर खड़ा किया ।
६. और उससे कहा—यदि तू परमात्मा का पुत्र है, तो अपने आपको नीचे गिरा दे—क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने देव दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथो-हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे ।
७. यीशु ने उससे कहा—यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा न कर ।
८. फिर शैतान उसे एक बहुत बड़े पहाड़ पर ले गया और सारे जगत् के राज्य व वैभव दिखाकर

६. उसने उससे कहा कि यदि तू (मेरे चरणों में) गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तो यह सब कुछ तुझे दे दूँगा ।

१०. तब यीशु ने उससे कहा—दूर हो जा शैतान, क्योंकि लिखा है—कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर ।

११. तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्ग-दत्त भाकर उसकी सेवा करने लगे । (मत्ती ४-३-११)

प्रारम्भिक शिष्य

१. उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना प्रारंभ किया कि पश्चात्ताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है ।

२. उसने गलील के समुद्र के किनारे घूमते हुए दो भाइयों अर्थात् शमीन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अन्ध्रियास को समुद्र में जाल डालते देखा—क्योंकि वे मछुए थे ।

३. और उनसे कहा—मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊँगा ।

४. वे तुरन्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिये ।

५. फिर वहाँ से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात् जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने

पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा, और उन्हें भी बुलाया ।-

६. वे तुरन्त नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिये ।

७. और मनुष्यों की भारी भीड़ उसके पीछे होली ।-

(मत्ती ४-१७-२२-२५)

अध्याय ३

धन्याष्टक

- १ वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वह वहाँ स्थिर हो गया तो उसके शिष्य उसके पास आये ।
२. और वह अपना मुँह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा ।
३. धन्य हैं वे, जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है ।
- ४ धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शान्ति पायेंगे ।
५. धन्य हैं वे, जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे ।
- ६ धन्य हैं वे, जो सद्धर्म के भूखे-प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किये जायेंगे ।
७. धन्य हैं वे जो दयावान् हैं, क्योंकि उन पर दया की जायगी ।

६. धन्य हैं वे जिनके हृदय-शुद्ध हैं, क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन पायेंगे ।
७. धन्य हैं वे, जो शान्ति स्थापित कराने वाले हैं, क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलायेंगे ।
१०. धन्य हैं वे, जिन्हें-सद्धर्म पालन के लिये अत्याचार सहने पड़ते हैं, क्योंकि स्वर्ग-का राज्य उन्हीं का है ।
११. धन्य हो तुम, जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निन्दा करें सतायें और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें ।
- १२ तब आनंदित और उल्लासित हो जाओ, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग में उत्तम फल मिलेगा, इसलिए कि तुमसे पहले के सदेष्टाओं को उन्होंने इसी तरह सताया था ।

(मत्ती ५-१-१२)

१. अक्रोध

१. तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगो से कहा गया था कि हत्या-न करना और जो-कोई हत्या करेगा वह न्याय-सभा में दण्ड के योग्य होगा ।
- २ किन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो-कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह न्याय-सभा में दण्ड के योग्य होगा ।
३. इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाये और वहाँ तुझे

स्मरण हो आये कि अपने भाई का मैं कुछ अपराधी हूँ ।

४. तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल-मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा ।
५. तू अपने विरोधी के साथ अदालत के रास्ते में जाते-जाते ही जल्दी से समझौता करले । (मत्ती ५-२१-२५)

२. पवित्रता

१. तुम सुन चुके हो कि प्राचीनकाल में ऐसा कहा गया था कि व्यभिचार न करना ।
२. परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह मन में उससे व्यभिचार कर चुका ।
३. यदि तेरी दाहिनी आँख, तुझसे दोष कराये, तो उसे निकालकर बाहर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अवयवों में से एक का नाश हो जाय और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाय ।
४. और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे दोष कराये तो उसे काटकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अवयवों में से एक नाश हो जाय, और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाय । (मत्ती ५-२७-३०)

३. सत्य

१. फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया

या कि झूठी शपथ न खाना, परन्तु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना ।

२. परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना ।
३. अपितु तुम्हारी बात 'हाँ' या 'नहीं' में हो क्योंकि इससे अधिक जो होता है उसके मूल में बुराई होती है ।

(मिस्त्री ५-३३-३४-३७)

४. अप्रतीकार

१. तुम नुन चुके हो कि ग्रांख के बदले ग्रांख और दांत के बदले दांत ।
२. परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का प्रतिकार न करना । जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसके सामने तुम अपना बायां गाल भी कर देना ।
३. और यदि कोई तुम्हें पर नालिश करके तेरा कुरता लेना चाहे तो उसे अंगरखा भी ले लेने दे ।
४. और जो कोई तुम्हें जवरन एक कोस ले जाय, तो उसके साथ दो कोस चला जा ।
५. जो कोई तुम्हें मणि, उसे दे, और जो तुम्हें उधार लेना चाहे उससे मुँह न मोड़ ।

५. नैष्टिक प्रेम

१. तुम नुन चुके हो कि प्राचीनकाल में ऐसा कहा गया था

‘कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और वैरी से वैर ।

- २ परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने वैरियो से प्रेम रखो, जो तुम्हें अभिशाप देते हैं उन्हें ‘आशीर्वाद दो’ और जो तुमसे घृणा करते हैं उनके प्रति उपकार करो और जो तुम्हें धिक्कारते हैं और तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो ।
- ३ जिससे कि तुम अपने परम पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलो और बुरो दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और न्यायी और अन्यायी दोनों पर समान रूप से पानी बरसाता है,
४. क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखोगे, तो इसमें तुम्हारी कौन-सी विशेषता रही ? क्या भठियारे भी ऐसा नहीं करते ?
५. और तुम यदि केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो तुमने दूसरो से अधिक क्या किया ? क्या भठियारे भी ऐसा नहीं करते ?
६. इसलिये तुम पूर्ण बनो, जैसाकि तुम्हारा परमपिता पूर्ण है । (मत्ती ५-४३-४८)

अध्याय ५

१. दान

१. सावधान रहो । तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने

दान के कामें न करो, नहीं तो अपने परम पिता से कुछ भी फल न पाओगे ।

- २ इसलिये जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा ढोंगी धर्म-स्थलों में और सड़कों पर करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें । मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके ।
- ३ परन्तु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायाँ हाथ न जानने पाये ।
- ४ ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो अन्तर्यामी है तुम्हें प्रतिफल देगा । (मत्ती ६-१-४)

२. प्रार्थना

१. और जब तू प्रार्थना करे तो ढोंगियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए धर्म स्थलों में सड़कों की नुक्कड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें पसंद आता है । मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके ।
२. परन्तु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने एकान्तवासी पिता से प्रार्थना कर और तब तेरा अन्तर्यामी पिता तुम्हें प्रतिफल देगा ।
३. प्रार्थना करते समय विधियों की तरह बार बार पुन-रुक्तियाँ न करो क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जायगी ।

४. तो तुम उनकी तरह न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पूर्व ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएँ हैं ।
५. तो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो । हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाय ।
६. तेरा राज्य आये, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो ।
७. हमारी दिन भर की रोटि आज हमें दे ।
८. और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ किया है । वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को माफ कर ।
९. और हमें परीक्षा में मत डाल । परन्तु बुराई से बचा क्योंकि राज्य सामर्थ्य और महिमा तेरे ही है । अमीन ।
१०. इस लिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे. तो तुम्हारा परम पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा ।
११. पर यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा परम पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा ।

(मत्ती ६. ५-१५)

३. उपवास

१. और जब तुम उपवास करो तब ढोंगियों की भाँति तुम्हारे मुँह पर उदासी न छापी रहे, क्योंकि वे अपना मुँह बनाये

रहते हैं, ताकि लोग उपवासी जाने । मैं तुम से सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके ।

- २ पर जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तैल मल और मुँह धो ।
- ३ ता कि लोग नहीं, तेरा पिता, जो अन्तर्यामी है तुझे जाने कि उपवास कर रहा है । इस दशा मे तेरा पिता जो अन्तर्यामी है तुझे प्रतिफल देगा । (मत्ती ६-१६-१८)

४. अपरिग्रह

- १ अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहाँ कीड़ा और मोरचा खाकर उसे नष्ट करते हैं, और जहाँ चोर सँघ लगाते और चुराते हैं ।
- २ परन्तु अपने लिये स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो चोर ही सँघ लगाते या चुराते हैं ।
- ३ क्योंकि जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा धित भी लगा रहेगा ।
- ४ शरीर का दीपक आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर प्रकाशमय होगा ।
- ५ परन्तु तेरी आँख दीप पूर्ण हो तो तेरा शरीर अन्धकारमय होगा । इस कारण वह प्रकाश जो तुझमें है, यदि अन्धकार हो तो वह अन्धकार कितना गहरा होगा ?

(मत्ती ६-१९-२३)

५. ईश्वर का आश्रय

- १ कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से दूर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
- २ इसलिये मे तुम से कहता हूँ कि अपने जीवन की यह चिन्ता न करना कि हम क्या खायेंगे क्या पीयेंगे और न अपने शरीर के लिए ही यह चिन्ता करना कि क्या पहनीये ? क्या जीवन भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं ?
- ३ आकाश में पक्षियों को देखो। वे न बोलते हैं न काटते हैं और न खत्तियों में बँटोरते हैं तो भी तुम्हारा परम पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते ?
- ४ तुममें कौन है, जो चिन्ता करके अपनी आयु की डोरी एक हाथ भी बढ़ाने में समर्थ है ?
- ५ और वस्त्र के लिये क्यों चिन्ता करते हो ? जंगली प्लों सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं और न काटते हैं।
- ६ तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था।
- ७ इसलिए जब ईश्वर मैदान की घास को जो आज है और फल भाड़ में भोंकी जायेगी ऐसा वस्त्र पहनता है तो अल्प

विश्व वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनायेगा ?

८. इसलिए तुम ऐसी चिन्ता न करो कि हम क्या लायेंगे क्या पीयेंगे या क्या पहनेंगे ।
९. क्योंकि तुम्हारा परम पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएँ चाहिये ।
१०. इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके उपयुक्त धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएँ भी तुम्हें मिल जायेगी ।
११. अतः कल के लिए चिन्ता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिन्ता आप कर लेगा आज ही का दुःख बहुत है ।
(मत्ती ६-२४-३४)

अध्याय ६

१ दुसरो के काजी मत बनो ।

१. किसी पर दोष मत लगाओ ताकि तम पर भी दोष न लगाया जाय ।
२. क्योंकि जिस तराजू से तुम तोलोगे वही तुम पर भी लागू होगी और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम भी नापे जावोगे ।
३. तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुम्हें नहीं सूझता ?

४. अथवा जब तेरी आँख में लट्ठा है, तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ । देख तेरी आँख में तो लट्ठा है ।
५. हे डोगी ! पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भलि-भाँति देखकर निकाल सकेगा । (मत्ती ७-११-५)

२ मांगो तो दिया जायगा

१. मांगो तो तुम्हें दिया जायगा, ढूँढो तो तुम पाओगे खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जायगा ।
२. क्योंकि जो कोई माँगता है उसे मिलता है, जो ढूँढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जायगा ।
३. तुमसे से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मागे तो वह उसे पत्थर दे ?
४. तो जब दूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएँ देना जानते हो, तो तुम्हारा परम पिता अपने मागने वालों को अच्छी वस्तुएँ क्यों न देगा ?
५. इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य जैसा तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था और सन्देशों की शिक्षा यही है । -

(मत्ती ७. ७-९-११-१२)

५. कर्मानुसार फल

१. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान् मनुष्य की तरह ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया ।
२. और वर्षा हुई और बाढ़ आयी, आंधियाँ चलीं और उस घर पर थपेड़े लगे, परन्तु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गयी थी ।
३. परन्तु जो कोई मेरी यह बात सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख मनुष्य की तरह ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया ।
४. और वर्षा हुई और बाढ़ आयी और आंधियाँ चलीं और उस घर पर थपेड़े लगे और वह घर ढह गया और ढहकर सत्यानाश हो गया ।
५. जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी बातों से चकित हुई ।
६. क्योंकि वह उनके कर्म कांडी शास्त्रियों के समान नहीं परन्तु अधिकारी पुरुष की भाँति उन्हें उपदेश देता था ।

(मत्ती ७-२४-२६)

३. भक्ति-भोजन

- १ और उन्होंने उससे कहा कि यहून्ना के शिष्य तो बराबर

उपवास करते हैं और प्रार्थना किया करते हैं और वैसे ही फारसियों के भी परन्तु तेरे शिष्य तो खाते-पीते हैं ।

२. यीशु ने उनसे कहा—क्या तुम बरातियों से, जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो ।
३. परन्तु वे दिन आयेंगे, जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जायगा तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे ।

(लूका ५-३३-३५)

४. पुण्यात्मा की निन्दा अक्षम्य

१. तब लोग एक अंधे-गूँगे को, जिसे भूत-पलीत ने ग्रस लिया था, उसके पास लाये और उसने उसे अच्छा किया और वह गूँगा और अंधा, बोलने व देखने लगा ।
२. इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे कि यह दाऊद की सत्तान तो नहीं है ?
३. परन्तु फारसियों ने यह सुनकर कहा—यह तो भूतो के सरदार इब्लीस वाल जव्वल की सहायता से भूतो को निकालता है ।
४. और यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा—
५. मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निन्दा क्षमा की जायगी पर पवित्र आत्मा की निन्दा क्षमा न की जायगी ।

६. और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका अपराध क्षमा किया जायगा, परन्तु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इहलोक में और न परलोक में क्षमा किया जायगा ।
७. भला मनुष्य मन के भले भण्डार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भण्डार से बुरी बातें निकालता है ।
८. और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो-जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे ।
९. क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोषी और अपनी बात ही के कारण दोषी ठहराया जायगा ।

२. वारह शिष्य

१. और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने निकला और ईश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बितायी ।
२. और जब दिन हुआ तो उसने अपने शिष्यों को बुलाकर उनमें से वारह चुन लिये और उनको प्रेषित कहा
(लूका ६-१२, १३)
३. इन वारह शिष्यों को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा और कहा कि
(मत्ती १०-५)

ब्रह्मचर्य विषय

१०. इस लोक की संतानों में तो ब्राह्म-शादी होती है ।

११. परन्तु जो लोग परलोक में स्थान पाने तथा मृत लोगों में से जीवन पाने योग्य ठहरेंगे वे न तो स्वयं विवाह करेंगे, न कोई दूसरा उनका विवाह करेगा ।
१२. वे फिर मरने को भी नहीं वयोकि वे देव-दूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान के सन्तान होने से ईश्वर की भी सन्तान होंगे ।

५. यत्रवित्ततत्र चित्तम

१. और देखों, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा है, श्रेष्ठ गुरु ! मैं कौन-सा भला काम करूँ कि जिससे मुझे अनन्त जीवन की प्राप्ति हो ।
२. उसने उससे कहा—तू मुझे 'श्रेष्ठ' क्यों कहता है ? श्रेष्ठ तो केवल एक ही है और वह है ईश्वर । पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर ।
३. उसने उससे कहा—कौन-सी आज्ञाएँ ? यीशु ने कहा—यह कि हत्या व व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना ।
४. अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी पर अपने समान प्रेम रखना ।
५. उस युवक ने उससे कहा—इन सबका तो मैंने पालन किया है, अब मुझमें किस बात की कमी है ?
६. यीशु ने उससे कहा—यदि तू पूर्ण होना चाहता है तो जा

अपना माल बेचकर दरिद्रों को दे-दे और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे होले ।

७ परन्तु वह युवक यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था ।

८ तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा—मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का ईश्वरीय राज्य में प्रवेश करना कठिन है ।

९ फिर तुम से कहा है कि सूई की नोक में से ऊँट का निकल जाना सहज है, परन्तु ईश्वर के राज्य में धनवान् का प्रवेश करना कठिन है ।

१०. यह सुनकर शिष्यों ने बहुत चकित होकर कहा—फिर किसका उद्धार हो सकता है ?

११. यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा—मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता परन्तु ईश्वर से सब कुछ हो सकता है ।

(मत्ती १९-१६-२६)

अध्याय १४

१. पर उपदेश कुशल बहुतेरे

१ तब यीशु ने भीड़ से और अपने शिष्यों से कहा—

२ कर्मकांडी शास्त्री और फरीसीमूसा की गद्दी पर बैठे हैं ।

३. इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वंह करना और मानना—
परन्तु वे जैसा करते हैं वैसा तुम मत करना, क्योंकि वे
जो कहते हैं सो करते नहीं हैं। (मत्ती २३-१-३)

५. उपदेश

१. भाइयो, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो लोग उद्वण्ड हैं उन्हें
समझाओ, फायरो को ढाढस दो, निर्बलो को सभालो और
सभी मनुष्यों के प्रति सहनशीलता बरतों।
२. कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, इस विषय में
सचेत रहो और सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस
में भी और सभी मनुष्यों के प्रति भलाई करो।
३. सदा ध्यानन्दित रहो।
४. निरन्तर प्रार्थना में लगे रहो।
५. हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु
के मारफत व्यक्त हुई ईश्वर की यही इच्छा है।
६. आत्मा (की ज्योति) को न बुझाओ।
७. इसकी प्रेरणा से होने वाली वाणी को तुच्छ न समझो।
८. सब बातों को परखो। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो।
९. सब प्रकार की बुराई से बचे रहो।
१०. शांति का ईश्वर स्वयं तुम्हें पूर्ण रूप से पवित्र करे और

भगवान से मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारी आत्मा, प्राण, और शरीर हमारे यीशु मसीह के आने तक पूरे २ और निर्दोष बने रहे। (१ थिस्सलु० ५-१४-२३)

४. दैवी सम्पत्ति नवरत्न

१. इसलिए मैं यह कहता हूँ कि तुम आत्मा के अनुसार चलो जिससे कि तुम शारीरिक वासनाओं की पूति न करो।
२. आत्मा का फल है, प्रेम, आनन्द, शांति, धीरज उदारता सौजन्य श्रद्धा।
३. नम्रता और सयम। ऐसा करने वालों पर शास्त्र का कोई बन्धन नहीं (गला० ५-१६-२२-२३)

५. परस्पर सहायता

१. भाईयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाय तो तुम जो आध्यात्मिक वृत्ति के लोग हो, नम्रता से ऐसे मनुष्य को सम्भालो और अपने लिए भी ऐसी सावधानी रखो कि कहीं तुम भी प्रलोभन में न पड़ जाओ।
२. तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो।
३. क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आपको कुछ समझता है तो वह अपने आपको धोखा देता है।

४. धोखा न खाओ, ईश्वर की मखौल न उड़ाओ, क्योंकि मनुष्य जो बोयेगा सो काटेगा ।
५. क्योंकि जो शारीरिक वासनाओं के लिए बोयेगा, उसे विनाश की फसल काटनी पड़ेगी और जो आत्मा के लिए बोयेगा, वह आत्मा के द्वारा अनन्त जीवन की फसल काटेगा ।
६. हम भले काम करने में ऊबे नहीं क्योंकि यदि हम ढीले न पड़े, तो ठीक समय पर फसल काटेंगे ।

(गला० ६-१-३. ७-६)

२ दिव्य-ज्ञानगूढ़

१. फिर भी जो पूर्ण नीतिमान लोग हैं, उनके आगे हम ज्ञान की बातें करते हैं, परन्तु (वह ज्ञान) इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले शासकों का ज्ञान नहीं है ।
२. हम ईश्वर का वह गुप्तज्ञान रहस्य के रूप में बताते हैं, जिसे ईश्वर ने युगो पूर्व हमारी महिमा के लिए निर्धारित किया—
३. जिसे इस संसार के शासकों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय, प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते ।
४. परन्तु जैसा लिखा है—“जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो मनुष्य के चित्त में नहीं पैठी,

वे ही बातें हैं जो ईश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं।”

५. ईश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर उन बातों को प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों, वरन् ईश्वर की गूढ़ बातों का भी अनुसंधान करती है।
६. मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है ? केवल मनुष्य की आत्मा, जो उसमें है, वैसे ही ईश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। केवल ईश्वर की आत्मा जानत है। (१ कुरिथ० १. ६-११)

३. ज्ञान से गर्व वृद्धि

१. हम समझते हैं कि सब को ज्ञान है। ज्ञान गर्व उत्पन्न करता है परन्तु प्रेम से उन्नति होती है।
२. यदि कोई माने कि मैं कुछ जानता हूँ। तो जैसा जानना चाहिये, वैसे वह अब तक नहीं जानता।
३. परन्तु यदि कोई ईश्वर से प्रेम रखता है तो ईश्वर उसे पहचानता है।

४. सावधान लोगों का रक्षक ईश्वर

१. इसलिए जो समझना है कि मैं स्थिर हूँ, वह सावधान रहे कि कहीं गिर न पड़े।
२. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से

बाहर है और ईश्वर विश्वास पात्र है । वह तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पडने देगा । वस्तु परीक्षा के साथ उसमें से निकास भी करेगा, इसलिये कि तुम उसे सहने में समर्थ हो सको । (१ कुरिथ० १०-१२-२३)

५ तुम ईश्वर के मन्दिर

१. क्या तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर का मन्दिर हो और ईश्वर की आत्मा तुम में वास करती है ।
२. यदि कोई ईश्वर के मन्दिर का नाश करेगा तो ईश्वर उसे नाश करेगा । क्योंकि ईश्वर का मन्दिर पवित्र है और वह मन्दिर तुम हो । (१ कुरिथ ३-६६-१७)
३. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह तुम्हारे भीतर निवास करने वाले और ईश्वर की ओर से प्राप्त पवित्र आत्मा का मन्दिर है ? और तुम अपने स्वामी नहीं हो ।
४. क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गये हो, इसीलिए ईश्वरदत्त अपनी देह और आत्मा द्वारा ईश्वर की महिमा करो ।

(१ कुरिथ० ६.१६ २०)

२. न्याय प्रभु के हाथ

- १ मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायाधीश मेरा न्याय करे, मैं तो आप ही अपने आपको नहीं परखना ।

२ मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, तथापि इससे मैं निर्दोष नहीं ठहराता, क्योंकि मेरा न्याय करने वाला वह प्रभु है ।

३ तो जब तक प्रभु न आये, तब तक समय से पहले किसी बात का न्याय न करो वही तो अन्धकार में छिपी बातें प्रकाश में दिखायेगा और अन्तःकरण के सकल्पों को भी प्रकट करेगा; उस समय ईश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी ।
(कुरिय ४-३-५)

३. मन का मान त्यागो

१ हम इस घड़ी तक भूखे-प्यासे और नगे हैं, थपेड़े खाते हैं और मारे-मारे फिरते हैं, हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है ।

२ और अपने ही हाथों काम करके परिश्रम करते हैं । भर्त्सना होने पर हम आशीष देते हैं, सताये जाने पर हम सहन कर लेते हैं ।

३ बदनाम होने पर हम विनती करते हैं । हम आज तक जगत् के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की भाँति ठहरे हैं ।

४. मांस-वर्जन

१ भोजन हमें ईश्वर के निकट नहीं पहुंचाता । यदि हम न खायें तो हमारी कुछ हानि नहीं और यदि खायें तो कुछ

लाभ नहीं ।

२. इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाये तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊँगा ऐसा न हो कि मैं अपने भाई के पतन का कारण बनूँ ।

(१ कुरिथ० ८-८-१३)

४. मद्य-मांसादि का त्याग

१. क्योंकि हममे से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिये मरता है ।
२. इसलिये हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे शान्ति और एक-दूसरे का अभ्युदय हो ।
३. भला तो यह है कि तू न मांस खाये न शराब पिये और न कुछ ऐसा करे, जिससे तेरे भाई को ठोकर लगे उसका अथ पतन हो अथवा वह दुर्बल हो ।

(रोम० १४-७-१६, २२)

२. बलि से पाप-निवारण नहीं

१. यह असंभव है कि बैलों और बकरों का खून पापों को दूर करे ।
२. इसी कारण वह जगत् में आते समय कहता है,
३. बलिदान और भेंट तथा होम-बलियों और पाप-बलियों

को तूने न चाहा, न उनसे तू प्रसन्न हुआ ।

(इब्रान १०-४-५-७)

३. शास्त्र-रहस्य

१. शास्त्र की आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध-मन, सद्-विवेक और निष्कपट श्रद्धा से प्रेम उत्पन्न हो ।

(१ तिमोथी १.५)

४. सर्व हित के लिए प्रार्थना

१. अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती, प्रार्थना निवेदन और वन्द्यवाद समस्त मनुष्यों के लिए किये जायें ।
२. यह हमारे उद्धार कर्ता ईश्वर की अच्छा लगता और भाता भी है ।
३. वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य की अच्छी तरह पहचान ले ।

(१ तिमोथी २.१-३.४)

५. भक्ति सर्वथा श्रेष्ठ

१. देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है क्योंकि वर्तमान और आगामी जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है (२ तिमोथी ४-८)

अध्याय ४३

१. ख्रिस्तमत मे शास्त्र का अध्ययन

१. ईश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की भावना दी है ।
२. जो खरी बातें तुने मुझसे सुनी है, उनको उस श्रद्धा और प्रेम के साथ जो तुझे मसीह यीशु मे है, अपना आदर्श बनाकर रख ।
३. मैं कुकर्मों समझा जाकर दुःख उठाता हूँ यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परन्तु ईश्वर का शब्द कैद नहीं ।
४. अपने आपको ईश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाये और जो सत्य शब्द को ठीक तरह से काम मे लाता हो ।
५. हर एक पवित्र शास्त्र ईश्वर की प्रेरणा से रचा गया है । और उपदेश दोष, दर्शन, सुधार और धर्म शिक्षा के लिए लाभदायक है ।
६. ताकि ईश्वर का मनुष्य पूर्ण बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाय ।
(२ तिमोथी १-७-१३-२-६-१५-३-१६-१७)

३. धर्म पर चलो

१. मेरे प्रिय भाईयो ! हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर

बोलने में मित भाषी और क्रोध में घीमा हो ।

२. क्योंकि मनुष्य का क्रोध ईश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है ।
३. इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव के आवेग को दूर कर उस शब्द को नम्रता पूर्वक ग्रहण करो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है ।
४. परन्तु उस वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले अपने आपको धोखा देते हैं । (याकूब १ १६, २२)

४ वाक् संयम

१. यदि कोई अपने आपको धार्मिक समझे और अपनी जीभ पर लगाम न लगाये और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी धार्मिकता व्यर्थ है ।
२. इसलिए कि हम सब बहुत बार भूल कर जाते हैं जो कोई बोलने में भूल नहीं करता, वहीं तो पूर्ण मनुष्य है और वह सारे शरीर पर अंकुश रख सकता है ।
३. जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुँह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को घुमा सकते हैं ।
४. देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं, और प्रचंड वायु से चलाया जाता है तो भी छोटी सी पतवार के द्वारा

माँझी की इच्छा के अनुसार घुमाये जाते हैं ।

५. वैसे ही जीभ भी एक छोटी सी इन्द्रिय है और बड़ी २ डींगें मारती है देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े बन को आग लग जाती है ।
६. जीभ भी एक आग है जीभ हमारे अवयवों में अघर्म का एक लोक है । वह सारी देह पर कलक लगाती है भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुण्ड की आग से जलती रहती रहती है ।
७. क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी सर्प जैसे रेंगने वाले जन्तु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं । और हो भी गये हैं ।
८. पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता वह एक ऐसी बला है, जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है ।
९. जीभ से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी जीभ से ईश्वर के रूप में उत्पन्न हुए मनुष्यों को शाप देते हैं ।
१०. एक ही मुँह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं, मेरे भाइयो, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए ।

(याकूब १ २६.३.२-१०)

अध्याय ४५

१. समग्र धर्म

१. जो कोई शास्त्र की सारी आज्ञाओं का पालन करता है,

परन्तु एक ही बात में भूल करता है, तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है ।

२. इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना; इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला ठहरा ।
(याकूब २.१०-११)

२. श्रद्धा आचरणीय

१. मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे श्रद्धा है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ ? क्या ऐसी श्रद्धा उसका उद्धार कर सकती है ?

२. शास्त्र-वचन गूढ़

१. शास्त्र का कोई भी सदेश किसी को अपनी ही विचार धारा के आधार पर नहीं समझाया जा सकता ।
२. क्योंकि कोई भी सदेश मनुष्य की इच्छा से कभी प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु भक्तजन अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर ईश्वर की ओर से वह सदेश कहते हैं ।
(पतरस १ २०-२१)

२. प्रायश्चित्त से उद्धार

१. यदि हम कहे कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने

आप को धोखा देते हैं । और हम में सत्य नहीं ।

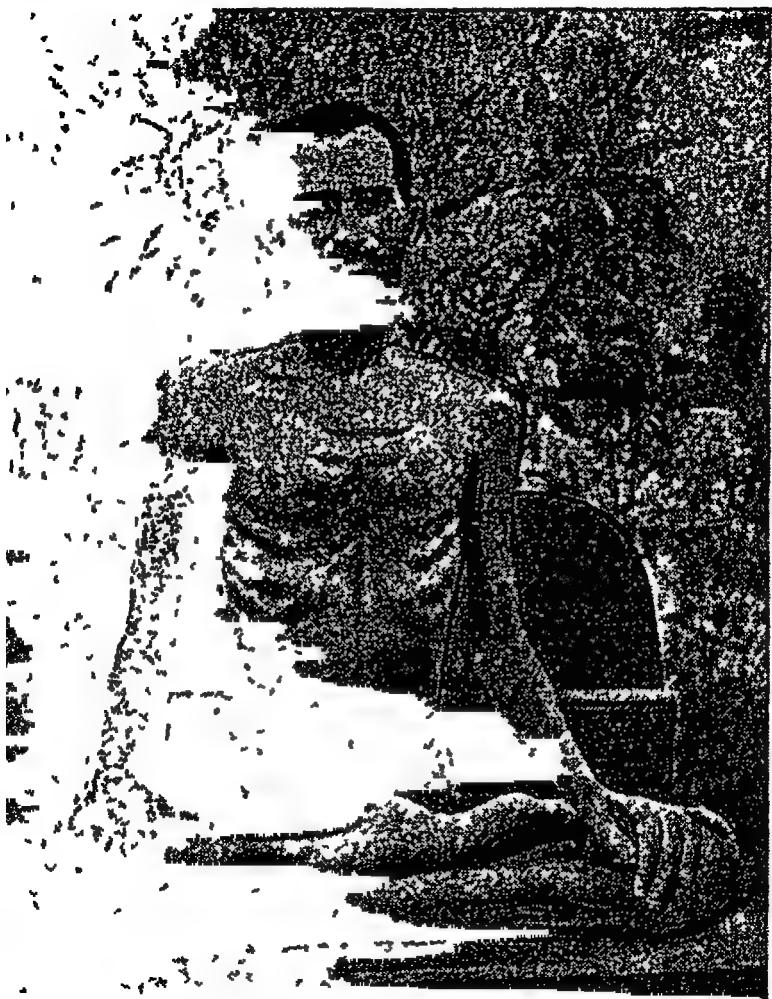
२. यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो विश्वासपात्र और धर्म मूर्ति होने के कारण ईश्वर हमें क्षमा करेगा और हमारे सारे दोषों को धो देगा । (१ यूहन्ना १-८-९)

आज्ञाकारी ही भक्त

१. जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है, और उसमें सत्य नहीं ।
२. पर जो कोई उसके शब्द पर चले उसमें सचमुच ईश्वर का प्रेम पूर्वक हुआ है । हमें इसी से विश्वास होता है कि हम ईश्वर में वास करते हैं ।
३. जो कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर में वास करता हूँ उसे चाहिए कि वह स्वयं भी वैसा ही आचरण करे जैसा कि वह करता था । (१ यूहन्ना २-४-६)

श्री श्री १०८ श्री अजितकीर्तिजी महाराज

(धर्म गुरु : आचार्य कल्प सम्भव सागरजी महाराज)

७. विश्व धर्म की अवधि

निश्चय नय से द्रव्य की दृष्टि से देखा जाय तो यह विश्व-धर्म अनादि निधन हैं। इसका कभी विनाश नहीं होता है। व्यवहार नय से पर्याय की दृष्टि से परिवर्तनशील है। यहाँ अवधि शब्द अहिंसा से है। विश्व का मूल धर्म अहिंसा इसलिए है कि यह जीव द्रव्य को हितकारी है। यह अहिंसा विश्व में अनादिकाल से प्रचलित है और रहेगी। किन्तु सिद्धान्त के प्रमाण से सिद्ध है कि यह अहिंसा निश्चय नय से अनादि निधन होते हुए भी व्यवहार नय से भरतैरावत क्षेत्रों में छः काल के परिवर्तन से सद्भाव-अभाव रूप मानी है। पहिले ३ काल तक द्रव्य हिंसा तो नहीं होगी भाव हिंसा मंद रूप में होगी। चतुर्थ काल में द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा दोनों प्रचलित रहेगी किन्तु उस काल में धर्म प्रवर्तक मोक्ष गामी जीवों का सद्भाव होने से अहिंसा धर्म का पूर्णतया प्रकाश होगा। पञ्चम काल में द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा दोनों तीव्र रहेगे किन्तु, तद्भव मोक्ष-गामी जीवों का अभाव होते हुए भी उस अहिंसा धर्म को पालने वाले महाव्रती—अणुव्रतियों का सद्भाव होने से अहिंसा धर्म का सद्भाव माना है। छठवाँ काल में द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा दोनों तीव्र से तीव्र होने से अहिंसावादी श्रावक-साधुओं का अभाव होने से विश्व-धर्म अहिंसा का अभाव माना है इसलिए भरतैरावत क्षेत्रों में उत्सर्पिणी के पहिले काल तथा अवसर्पिणी छठमा काल में अहिंसा धर्म का अभाव है। इस अवसर्पिणी पचमकाल का २॥ हजार वर्ष बीत गया है और १८॥ हजार वर्ष बाकी हैं। आगे छठमा काल आयेगा। भव्य जीवों को इन

१८॥ हजार वर्ष की अवधि में अहिंसा धर्म को अपनाकर अपना आत्म-हित कर लेना चाहिये ।

८. विश्व धर्म से लाभ

आचार्य कहते हैं कि जहाँ वस्तु स्वभाव का ज्ञान हुआ वहाँ धर्म का ज्ञान हुआ । जिस जीव को अपने स्वभाव का ज्ञान हुआ है, वही विश्व धर्म-अहिंसा से लाभ उठा सकता है । अनादि-कालीन विभाव परिणति ही जीव के लिये धर्म जानने में बाधक है । प्रथम में इस भव्य जीव के अन्तरङ्ग में द्रव्य हिंसा के भाव नष्ट हो चुकने से इसको दर्शन मोह के अय से सम्यक् आचरण हो जाता है । तदनंतर क्रमेण भाव हिंसा = रागद्वेष के भाव से छूटकर यह आत्मा चारित्र्य मोह के अय से संयम आचरण को प्राप्त होते ही सर्वज्ञ परमात्म अवस्था को प्राप्त होता है । इस जीव को परमात्मा होने में अहिंसा धर्म ही मूल कारण है । पहिले इस धर्म पर श्रद्धा रखते हुए जो जीव सुतर्क के द्वारा अहिंसा तत्व को जान लेता है, वही आत्म स्वरूप चारित्र्य को प्राप्त होता है ।

एक फिलासिफर ने कहा है कि—

When wealth is lost nothing is lost When health is lost something is lost When character is lost Everything is lost

अर्थात्-यदि धन, नष्ट हुआ तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, जब स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं रहा तो कुछ नष्ट हुआ तात्पर्य यह

है कि खोयी हुयी सम्पत्ति, को यह मनुष्य पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर सकेगा, इसमे चिन्ता की बात नहीं है, किन्तु स्वास्थ्य खराब हुआ तो थोड़ी चिन्ता होगी। कारण यह है कि धर्म साधना के लिये भी शरीर निरोग होना आवश्यक है। अपितु चारित्र्य हीन मनुष्य इह-पर मे भी सब कुछ खोवेगा कारण चारित्र्यवान् ही शुभ कर्म करने का अधिकारी है, शुभ कर्म करने वालों को ही पुण्यात्मा कहते हैं। वह पुण्यात्मा ही संसार मे उत्तम विभूति के तथा उत्तम शरीर के अधिकारी बनता है। अन्त मे उन पुण्योदय से प्राप्त सुख सामग्री (इन्द्रिय सम्बन्धी) को त्यागकर वास्तविक चारित्र्य को प्राप्त करता है। ईषट् रूप मे पालन करते हुए अन्त मे पूर्णतया अहिंसा धर्मो जब हो जाता है तभी उसे निश्चय चारित्र्यधारी वीनरागी सर्वज्ञ भगवान् कहते हैं। मतलब यह है कि अहिंसा धर्म की प्राप्ति से ही यह जीव (दो) प्रकार से बचकर परमात्मत्व को प्राप्त होता है, यही लाभ है।

एक फिलासिफर कहते हैं कि—

Man is not a piece of dead matter with some energy acting mechanically as a switch system. He is a thinking being gifted with the power of discretion between good and bad moral and immoral, here and here after, so he approaches religion for guidance.

अर्थात्-मनुष्य एक उर्जावाला मृतक पदार्थ का टुकड़ा नहीं, जो स्वयं की तरह यत्रवत् कार्य करे। वह तो एक विचार

शील प्राणी है। जिसमें भला-बुरा, नैतिक-अनैतिक, लोक-लोकोत्तर, मे भेद करने की विवेक शक्ति है। धर्म उसे दिशा बोध देता है, इससे सिद्ध है कि मनुष्य मे परमात्मत्व की धर्म सीमा को प्राप्त करने की जो योग्यता है। वह अन्य पर्याय में स्थित प्राणियों को नहीं। यह मनुष्य अपनी विवेक शक्ति से जब अहिंसा धर्म को अपनाता है, तब वह धर्म उसका मार्ग दर्शक बनता है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा है कि—

“No Sacrifice is worth the name unless it is a Joy Sacrifice and a long face go ill together He must be a poor specimen of humanity who is in need of sympathy for his Sacrific ”

अर्थात् जिस त्याग में आनन्द नहीं है, वह त्याग, त्याग नाम को सार्थक नहीं करता है। त्याग और मुँह लटकाने की जोड़ी नहीं बैठती है। अपने त्याग की, जिसको लोगों की सहानुभूति की आवश्यकता हो वह सचमुच मानवता का एक क्षुद्र आदर्श है। मतलब यह है कि जब तक सच्ची त्याग-भावना नहीं है तब तक सच्चा चरित्र नहीं होगा। जब तक हमारे अन्दर आत्म कल्याण की तरफ उपयोग ही नहीं हुआ है तो धर्म मार्ग दर्शक कैसे बनेगा ? यह तो असम्भव है।

जिसका भविष्य उज्ज्वल है उसी को त्याग धर्म के पालन में डर नहीं होता है। सामान्य जीव में उस धर्म के प्रति आस्था कम होने से वह त्याग करने में डरता है। जो त्याग करता है वह नियम से कालान्तर में सच्चा त्यागी बनकर ईश्वरत्व को प्राप्त होता है कि—

Contentment is the happiness and happiness
is the heaven

जहाँ सही रूप से भजन है वहाँ संतुष्टि (तृप्ति आनन्द) नियम से मिलती है। जहाँ आनन्द व सन्तोष है, वहीं स्वर्ग है। मतलब जहाँ ईश्वर का भजन तथा सच्चा त्याग है, वहीं अहिंसा देखी जाती है। यदि त्याग से, ईश्वर की भक्ति से जिसे शान्ति, सुख न मिला तो वहाँ अहिंसा हुई, कारण उसके भाव में कलुषता है, इसलिए उसे धर्म की प्राप्ति नहीं हुई।

रत्नाकर कवि 'कन्नड' कहते हैं कि—

ओदिद तत्त्वमिल्ल परिन्दिट्ट परिग्रहमिल्ल तग्गि तं
पाद कषायमिल्ल नेरेगेल्द परिषहमिल्ल सद्गुणा
मोदतेयिल्ल माडिदुरू धर्मविकासतेयिल्ल निम्मोल
गत्यादर भक्तियिल्ल सुखियागुवेनेन्तपराजितेश्वरा ॥२२॥

अर्थात् हे अपराजितेश्वर ! वस्तु स्वरूप को पढ़कर जाना नहीं, परिग्रह का त्याग किया नहीं, कषाय मद होते हुए, शान्न हुआ नहीं, परिषह को जीता नहीं, अच्छे गुणों में सन्तोष नहीं (प्रीति) अधिक रूप से किया हुआ धर्म प्रभावना नहीं, आप में आदर पूर्वक की हुयी विशेष भक्ति नहीं, फिर सुखी होऊँगा, वह बोले तो कैसे ? अर्थात् वह सुखी नहीं हो सकता।

एक फिलासिपर ने कहा है कि—

“The Contentment of Jainism is it that the soul by

nature is pure It acquires Karma or matter by its action, thought and world This Karmic matter goes on accumulating from time to time in the Cycles of birth and death of living beings."

अर्थात् — जैन धर्म की मान्यता है कि स्वभाव से आत्मा शुद्ध है। अपने कार्य कलाप, विचार तथा वाणी से यह कर्मों में बँध जाता है। पौद्गलिक कर्म प्राणियों के जन्म मरण के चक्र के साथ संचित होते हैं।

जैन धर्म में मन, वचन, काय के योग से यह जीव का मरिण वर्गणा सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर धर्मबद्ध होता है। तब तक उसे अहिंसा धर्म वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं होता है। जब योग से निर्वृत्त होते हैं, तभी उसे पूर्णतया अहिंसा धर्म का लाभ होता है।

जब तक अटपट में रहे, तब तक खटपट होई।
जब मन की अटपट मिटे अटपट दर्शन होई॥

अर्थात् जब तक यह ससार में सकल्प-विकल्प चिन्तन-मनन विद्यमान रहेगा, तब तक इस जीव को खटपट अर्थात् सुख-दुःख होगा। जब यह भाव मन की जीतकर अपने स्वरूप में लीन रहेगा, तब इसको अहिंसा धर्म का पूर्णतया प्राप्ति से ईश्वरत्व मिलेगा। इसलिए हर दृष्टि से, हर मतों के प्रमाणों से सिद्ध है कि अहिंसा धर्म से इस जीव को महान् लाभ है।

६. विश्व धर्म स्थापना में संकीर्णताएँ

इस भारत भूमि पर तीर्थंकर महा पुरुष राम हनुमान, बाहुवली आदि महात्मा पुरुषो द्वारा अहिंसा धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद हजरत ईसा तथा हजरत मुहम्मदादि अन्य मत संस्थापकों ने भी अपने ग्रन्थों में अहिंसा धर्म को प्रधानता दी है। किन्तु काल दोष से उस अहिंसा धर्म में आज संकीर्णताएँ देखी जाती है। दिन २ हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और अहिंसा की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। और इस काल में मतभेद की प्रवृत्ति के कारण भी जनता में अशांति निरन्तर बढ़ती जा रही है।

संकीर्णता क्या है ? इस विषय पर थोड़ा यहाँ लिखते हैं कि—हर धर्म कहता है कि 'हे जीव तू स्वतन्त्र बन स्वच्छन्द न बन। आज कल जैन बौद्ध, शैव, वैष्णव ईसाई मुस्लिम कहाने वाले लोगों में बहुत से बुरे कामों में शास्त्र के विपरीत मांस खाना शराब पीना वेश्यादि सेवन करना और उन विषय सामग्रियों को जुटाने के लिए रात दिन परिश्रम करना ही धर्म समझ लिया है। और कहते हैं कि—

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्; ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।

भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनंकुतः ॥ १ ॥

अर्थात्—जब तक जीवे तब तक सुख से जीना चाहिये। ऋण करके घी पीना चाहिये भस्मी भूत शरीर का पुनर्जन्म कहाँ ? इस प्रकार अज्ञानी मूर्ख जीव शरीर सम्बन्धी सुख को

ही सुख मानकर बहिरात्मा हुआ है ऐसी मनुष्य के समान आत्म चर्चा करना अग्धे के आगे रोने के समान है कहा भी है

Throwing pearls before the swine अर्थात् “अग्धे के आगे रोना अपने नैना खोना” मतलब मूर्खों के सामने जाकर तत्त्व की बात पृच्छना व्यर्थ है क्योंकि वह तत्त्व न जानने वाला होने से मूर्खता की बात ही करेगा उस समय पृच्छक भी ऐसी संगति से मूर्ख बनता है। अपने सुसमय एवं ज्ञान की बातों को मूल जाता है। और वह दुर्गुणी भी हो जाता है। कहते हैं कि

दुर्भावना से हिंसा सद्भावना से अहिंसा ।

बहुत से साधु सज्जन कहलाने वाले भी रुढ़िवाद को धर्म मानकर चलने से कषाय की प्रवृत्ति में ही उलझने वाले होने से उनकी भावना दुर्भावना कही जाती है। अन्तरंग के शुभ परिणाम के द्वारा देव पूजादि जो क्रिया करता है उसकी सद्भावना कही जाती है। एक डाक्टर एक रोगी का ऑपरेशन करता है उसकी भावना जीव को बचाने की सद्भावना से अहिंसा हुई। एक घीवर सारे दिन जाल डालकर मछली पकड़ने की कोशिश करता है किन्तु उसे एक भी मछली नहीं मिली तो भी उसकी भावना में मछली लेजाकर मारकर खाने की दुर्भावना से वह हिंसा का भागी हुआ।

आज हर मत में सप्त व्यसनी पाये जाने लगे। धर्म ग्रंथों में वर्णों की व्यवस्था बतायी है। गीता में १८वें अध्याय में कहते हैं कि—

शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभाजम् ॥४२॥

शौर्यलेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्चक्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥४३॥

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजम्

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥४४॥

अर्थात्—पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किये चारवर्णों उनमें अन्तःकरण का निग्रह इन्द्रियो का दमन, बाहर-भीतर की शुद्धि धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमाभाव एवं मन, इन्द्रियां और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्मा तत्त्व का अनुभव भी, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं ।

शूरवीरता, तेज, धैर्य चतुरता और युद्धमें भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामीभाव ।

अर्थात्—नि स्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्रा-ज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य-प्रजा का पालन करने का भाव-ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं ।

खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्यव्यवहार में वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं । और सब वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है । आज इस कर्म भूमि में वर्ण

व्यवस्था भंग होने से अधिकांश जनता के आचारों में शिथिलता आ जाने से शूद्र का परिभाषा शोचनीय हुई है। आचार्य कहते हैं कि — जो पूर्व में नीच बन्ध करके ऐसे नीच गोत्र वालों में जन्म लेने वाला शूद्र है। और जो उच्च गोत्र वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वंश्य जिस समय सप्त व्रतों को ब्रतते हैं वे उस समय के लिए शूद्र हैं। परन्तु विश्व धर्म पालन करने एवं धारण करने के लिए चारों वर्णों वाले को समान अधिकार है अन्तर इतना है नीच गोत्र वाला शूद्र भी आचार-विचार द्वारा सद्गति प्राप्त कर सकता है। किन्तु मोक्ष नहीं जा सकता। उच्च गोत्र वाला ही ईश्वरत्व को प्राप्त होता है। नीच गोत्र वाले उच्च गोत्र को प्राप्त कर ईश्वर बनते हैं। गीता के और त्रिलोकसार के आधार पर कहा जा सकता है कि तामसी प्रवृत्ति के कारण भूत मद्य, मांसादि सेवन करने वाले जाति शंकरादि करने वाले उत्पन्न हुए उच्चगति से च्युत होकर नीच गति के पात्र बनेंगे और जोड़े भाव से अशुचि अवस्था में सूतक-पातक जिनको हुआ है ऐसे लोग तथा ५ महिने के बाद की स्त्री यदि उत्तम, मध्यम-जघन पात्र को आहार दान देवे तो, और भगवान के अभिषेक, प्रक्षालन, पूजा करे तो और कुपात्र में पात्र बुद्धि से दान दिये तो, कुभोग भूमि में जन्म लेंगे। इसलिए बुद्धिमानों को सच्चे देव, शास्त्र गुर्व का ज्ञान कर उसके अनुसार आचरण करना आवश्यक है।

क्योंकि आज हर मत में भी शिथिलाचारी देखे जाते हैं। उनके निमित्त से भी विश्व धर्म स्थापना में सकीर्णता आ गई है। साधु भावक दोनों में जो शिथिलाचार हैं वही विश्व धर्म स्थापन में मूल बाधक कारण हैं। बुद्धिमानों को उन शिथिला-चारियों से बचते हुए अपने शुद्ध आत्मनाय की रक्षा करते हुए

और अपने शक्ति को नहीं छिपाते हुये अहिंसा धर्म की स्थापना में जो संकीर्णता है उसे दूर करना चाहिये यदि बूँद रूप में भी हमारा प्रयत्न है तो कालान्तर में हम पूर्ण अहिंसा धर्म को प्राप्त कर सकते हैं आज धर्म कर्म से बाहर मनुष्य आधुनिक ढंग को ही अच्छा मानता है कहा भी है कि—

कोट पाटलूनं चैव मुखं चिरूट तांबूलं ।

हैट बूट समायुक्तो जेंटलमेन स कथ्यते ॥१॥

नैवटाई काँलरश्चैव मस्तके जुलिफखे च ।

अक्षीणि आयग्लासश्च जेंटलमेन स उच्यते ॥२॥

हस्तौ परि दाचञ्च चर्मणा बध्यते करे ।

कस्यादिस्कन्ध चर्मैव जेंटलमेन स कीर्तितः ॥३॥

पेट पूजा धनोपास्ति चायपान सिगरेटं च ।

सिनेमा बूट पालिशं च षट् कर्मणि दिने-दिने ॥४॥

हुक्का घुम्रपान च तम्बाखू चवम तथा ।

मुखे धारयमाणश्च जेंटलमेन सईरितः ॥५॥

केषांतरे स्थित चर्म तैल लेपं शिरसोपरि ।

अंब्रेलास्टिक् करे युक्तः जेंटलमेन स उच्यते ॥६॥

श्रीति भोजन भक्षो च वर्णाश्रम विद्यातकः ।

पुनर्विवाह कर्तार च जेंटलमेन स ससर्वस्मृतः ॥७॥

अर्थात्—कोट पेन्ट पहिने वाला, मुख में पान और सिगरेट

पीने वाला टोप और बूटों की धारण करने वाला, जेंटलमेन कहलाता है। गर्दन में टाई बांधे हुए सुन्दर कालर की बसट पहने शिर पर बड़ी २ जुल्फे रखे हुये, और आँखों में सुन्दर ठंडा चश्मा लगाने वाला जेंटलमेन कहलाता है। कलाई में चमड़े की की घड़ी बांधने वाला और चमड़े का पट्टा धारण करने वाला आज जेंटलमेन कहा जाता है। और भी कहा है। हुक्का पीना बोड़ी सिगरेट पीना और मुख में पान बीड़ी चवाने वाला जेंटलमेन कहलाता है टोपी के भीतर चर्म और शिर पर तैल हाथ में छाता और घड़ी वाला आज जेंटलमेन कहलाता है।

आज पेट पूजा घन पूजा चाय पीना सिगरेट पीना सिनेमा देखना और बूट पालिस ये ६ कर्म प्रतिदिन करते हैं ये सभी वेश भूषा खान पान, रहन सहनादि कुसङ्गार विदेशियों की नकल है। विदेशी लोग भारतीय संस्कार से प्रभावित होकर कहते हैं कि—“Goldeu bird in India”

“भारत में सोने की चिड़िया” अर्थात् वास्तविक उस शुद्धात्मा का साधक महात्मा पुरुष भारत में ही हैं। अन्यत्र नहीं। सच्ची बात हो झूठी बात हो वह कभी न कभी प्रकाशित होती ही है। तीर्थंकर राम हनुमानादि महा पुरुषों का जन्म से मोक्ष तक का जीवन इसी भारत में हुआ है। मुसलमान भी “सैराजुलन” बूत किताब में कहते हैं कि—‘बाबा आदम हिन्दुस्थान में पैदा हुए’ इसका मतलब वे भगवान आदिनाथ को आदम मानते हैं। यहां के रहने वाले वे किसी न किसी रूप में उस ईश्वर को मानने वाले होकर पर देश में जाकर या आये हुये परदेशी के संस्कार को देखकर, अपना कर अपने परम्परागत धार्मिक संस्कारों को छोड़ दिया है और जो परदेशी है, उन्होंने भारतीय

संस्कारों को नहीं अपनाया है। हां कुछ परदेशीयों में यहां रहने के कारण थोड़ा परिवर्तन अवश्य आ जायेगा, किन्तु आज भौतिक विज्ञान से प्रभावित जनता विषयानुरागी होने से विश्व धर्म के स्थान में सकीर्णता आगई है। अपितु पर देश के कुछ विद्वान लोगो ने भौतिक विज्ञान को धर्म श्रेष्ठ मानकर समर्थन किया है।

वास्तव में विज्ञान शब्द ज्ञान से सन्बन्धित है। यह भी धर्म की तरह अनादि निधन शब्द है। जैसे की बीलतराम कृत छहडाला में "तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञान" अर्थात् तीनों लोक में सार वस्तु है तो एक बीतराग विज्ञान है। यहां बीतराग शब्द का अर्थ अहिंसा धर्म से है। विज्ञान तो केवल ज्ञान से है। इसलिये यहां पारमार्थिक विज्ञान से ही बीतरागता सिद्ध हुई है। किन्तु आज जो विज्ञान मानते हैं, वह भौतिक दृष्टिकोण से है। क्योंकि आज के व्यक्ति हिंसा-अहिंसा की खोज न कर केवल भौतिक सुख सामग्री की खोज कर उसी में सुख मानने के कारण वह विज्ञान शब्द भौतिक रूप हुआ है। बुद्धि का विकास उपयोग के अनुसार ही होगा। आत्म-कल्याण की दृष्टि से जो विज्ञान है, वह तो बीतरागता के कारण बना। जो ऐहिक सुख की दृष्टि से विज्ञान है, यह तो (क्षणिक) इन्द्रिय सुख के कारण बना। प्राचीन लोग मांत्रिक शक्ति को भी विज्ञान शक्ति कहते थे और आज के लोग यांत्रिक शक्ति को विज्ञान कहते हैं। इसलिए आज का भौतिक दृष्टि से जो विज्ञान और धर्म है, इन दोनों विषयों पर फिलासिफर कहते हैं कि—

There is a conflict between religion and science

greatest success in bringing together the various human races, having defferent Ideologies regarding social customs and political systems etc by wonderfull-systems of communication namely air Journey, Radio, Telivision etc.

अर्थात् विज्ञान ने शोध के क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। वह अधिकतम सुख के लिए प्रयत्नशील है। हवाई यात्रा, रेडियो, टेलिविजन आदि अद्भुत यातायात और संचार साधनों द्वारा विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक विचार धाराओं वाली जातियों को एक सूत्र में मिलाने में विज्ञान ने सबसे अधिक सफलता प्राप्त की है।

Science has its base as intellect but not intuition human learning can not be restricted to physical Science alone Prof. Einstein, the celebrated Scientist, once remarked that there is something spiritual behind this physical nature of things. The spiritual domain stretches itself to life here after, The existence of the soul, which survives the body which is matter, soul Immortality and God are the subject matters of religion

अर्थात् विज्ञान की आधारभूत बुद्धि है सहज ज्ञान नहीं। मानव ज्ञान को भौतिक विज्ञान तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। सुप्रसिद्ध विज्ञान वेत्त आइन्स्टीन ने एक बार कहा था कि—भौतिक वस्तुओं के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति भी

है। यह आध्यात्मिकता आदि भौतिक जीवन तक फैली हुई है। इसका सम्बन्ध उस आत्मा से है, जो शरीर के नष्ट होने पर भी अपना अस्तित्व नहीं खोती है। आत्मा शाश्वत तथा ईश्वर मे धर्म की निर्णय सामग्री है। यहाँ आइन्स्टीन ने भी आत्म तत्व का समर्थन किया है और कहते हैं कि—

Religion depends upon Scriptures, authority of which goes directly to god who is believed to be omniscient, omnipotent, omnipresent and Almighty. The vedas and the Agamas are based on the way shown by Tirthankaras who are considered to be Apaurusheya (Superhuman or divine)

अर्थात् धर्म आधारित है, उस आध्यात्मिकता पर जिसका सीधा सम्बन्ध ईश्वर से है, और वह ईश्वर है सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान तथा शाश्वत। अतः वेद तथा आगम का आधार है वह मार्ग जो तीर्थं करो ने प्रदर्शित किया है। जिन्हें अपौरुषेय (दिव्य-महा मानव) माना जाता है। आगे विज्ञान की असफलता बताते हैं।

Science has achieved any success in dealing with matters relating to birth, death and rebirth

अर्थात् जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म जैसी बातों में विज्ञान को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आगे आत्मा के हितहित पर इस प्रकार कहते हैं कि—

It is given to the human beings either to conquer

the Kārmic matter by good deeds, renunciation of worldly happiness and finally attain the complete liberation from the entire Karmic matter and attain god hood or Moksha or suffer indefinitely under the weight of Karmas

अर्थात् प्रत्येक प्राणी को पूर्ण अविकार है कि अपने सद्-कार्यों से तथा सांसारिक सुख को तिलाञ्जलि देकर वह कर्मों को जीत ले तथा अन्त में कर्मों से पूर्णतः छूटकर मुक्त या ईश्वर बन जाय अथवा कर्मों के भार से अनुन दुःख सहता रहे। यहाँ फिलासिफर के कथन से भी यह सिद्ध होता है कि इस भौतिक विज्ञान से आत्मा का कल्याण नहीं होता है। जब इस भौतिक विज्ञान से विरक्त होकर वीतराग विज्ञान अर्थात् अहिंसा धर्म से युक्त जो सम्यक् ज्ञान है उसे प्राप्त कर लेता है, तब उस जीवात्मा को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है। आज उस विज्ञान शब्द को भौतिक रूप में मानने से ही विश्व धर्म स्थापन में संकीर्णता आ गई है।

१०. विश्व धर्म का महत्व

इस विश्व के प्राणी मात्र को देखकर एक फिलासिफर ने कहा—

Wonder, more wonder, most wonder, not after wonder

इस संसार में एक से बढ़कर एक आश्चर्य देखे जाते हैं।

किन्तु इससे बढ़कर कोई आश्चर्य नहीं है। वह आश्चर्य क्या है ? धर्मराज यक्ष के प्रश्न का उत्तर देने हुए कहते हैं कि—

अहन्यहीन भूतानि गच्छन्ति यम मन्दिरम् ।

शेषा जीवितु मिच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम् ॥

अर्थात् हर समय मे अनंत जीव यम मन्दिर को मतलब मरण को प्राप्त हो रहा है। किन्तु जो जीना हुआ जीव है वह मरण को देखकर भी विषयो से विरक्त नहीं होता है और यहाँ ससार मे विषय भोगों से सुखी रहना चाहता है। कारण उस जीव को विश्व धर्म का महत्व समझ मे नहीं आया। बैरिण्टर चम्पतराय कहते हैं कि—

The man of to day is Anxious to take and retain,
but not to give

अर्थात् आज कल मनुष्य धन को ग्रहण कर संचित करने के लिए व्यग्र रहता है, दान देने के लिए नहीं।

इस धन लोभी के विषय मे होने वाली हानि पर पूज्य-पाव स्वामी कहते है।

दुरज्येन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना ।

स्वस्वः मन्योजनः कोपि ज्वरवानिवसपिषा ॥

अर्थात् बड़ी दुर्बलता से इस धन की उपार्जना करनी पडती है, और उसकी रक्षा भी करनी पडती है, फिर भी यह धनादि-नश्वर हैं। यह धन, जिस प्रकार ज्वर पीड़ित मनुष्य के लिये

घी, विष संहेश है, उसी प्रकार हानिकारक है। फिर भी यह मनुष्य भोगासक्ति से मूर्ख बनकर धन को प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगता है। आचार्य कहते हैं कि—

पंडित मूर्ख दो जने भोगत भोग समान ।

पंडित समवृत्ति ममत बिन मूर्ख हर्ष अनान ॥

अर्थात् ज्ञानी और अज्ञानी दोनों भोग भोगेंगे। उस भोग को भोगते समय ज्ञानी हर्ष नहीं मानता, अज्ञानी ही हर्ष मानता है। उस अज्ञान के कारण ही मिथ्या दृष्टि कहते हैं। यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा सम्यग्दृष्टि भी अज्ञानी है, किन्तु ज्ञान से युक्त सत्तार शरीर भोगों से विरक्त होने के कारण ज्ञानी है। वह सम्यग्दृष्टि जीव ही विश्व धर्म की प्राप्ति करने में समर्थ है। विश्व धर्म = अहिंसा की प्राप्ति से तीर्थंकर, भग्न बाहुबलि राम हनुमानादि महापुरुष परमात्मा हुए। जिन्हें निश्चय नय से धर्म की प्राप्ति नहीं हुई है, वह सुभोम ब्रह्मदत्त, रावण आदि पुरुष दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। गीता में श्रीकृष्ण महाराज कहते हैं कि—

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ नाप्यदस्तोति वादिनः ॥ (अ२-४२)

कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् ।

क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति ॥४३॥

अर्थात् हे अर्जुन ! जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे

बढकर और कुछ नहीं है। ऐसे कहने वाले हैं वे अधिवैकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये बहुत क्रियाओं के विस्तार वाली, इस प्रकार की जिस दिखाऊ गोभा युक्त वाणी को कहते हैं उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्तवाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अन्तःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। इस विषय पर गांधीजी कहते हैं कि—

All true art must help the soul to realise its inner self. Anything which is a hindrance to the flight of the soul is a delusion and a snare.

अर्थात् सभी सच्ची कला को आत्मा के आंतरिक स्वभाव पहिचानने में महायत्ना करनी चाहिये। आत्मा की उन्नति में जो कुछ भी बाधक है, वह सब माया है। मत्तलव-संगीत कला, नर्तन कला-बोलने की कला, धन कमाने की कला, चित्रकला, बान, पूजादि कला हैं यदि आत्मा के अन्तरङ्ग परिणाम की शुद्धि का कारण बनेगी तो वह कला वास्तव में उपादेय है। यदि वह ससार के मोह-माया में फँसाने वाली है तो हेय है। इससे यहाँ स्पष्ट है कि आत्मोन्नति के कारण मृत जो भी कला उन कलाओं से अहिंसा धर्म का महत्व समझ में आती है और जहाँ महत्व समझ में आया वहाँ परिणाम में निर्मलता नियम से आती है। जिस समय जीव के शुभ कर्मोदय से उस अहिंसा धर्म का महत्व समझने का अवसर मिलेगा उसे नहीं खोना चाहिये क्योंकि—

Strike the iron while it is hot

मतलब जिस समय लोहा गरम रहेगा, उसी समय पीटने से जैसा चाहे वैसा बनेगा। ठण्डा होने के बाद नहीं बनेगा उसी प्रकार विवेकी मनुष्यों को सुसमय प्राप्त होते ही अपने आत्मा का हित कर लेना चाहिए। अन्धथा व्यर्थ आयु गमायेंगे कहा भी है—

आयुष्य क्षण एकोऽपि न लभ्यः सुवर्णं कीटिभिः ।

स चेन्निरर्थं को नीतः कानु हानिस्ततोऽधिकाः ॥

अर्थात् एक क्षण आयु भी करोड़ स्वर्ण देने पर भी नहीं मिल सकती ऐसी मनुष्यायु प्राप्त करके भी जिसने अपनी आत्मा का सुधार नहीं किया, व्यर्थ गमायेगा तो इससे बढ़कर और क्या हानि है ? इसका कारण संत कबीर ने एक बोहे में कहा है कि—

“जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होय ।
नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहावे सोय ॥”

मतलब, जब तक संसार का सम्बन्ध है, तब तक ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं हो सकती है। संसार का नाता, मूल जड़ विवाह है। इस विषय पर महात्मा गाँधी कहते हैं कि—

The dim of human life is moksha marriage is a hindrance in the attainment of this supreme object inasmuch as it only tightens the bonds of flesh

अर्थात् मनुष्य जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है। इस महान लक्ष्य की प्राप्ति में विवाह एक बाधा है। क्योंकि वह

शारीरिक बन्धनों की धीर जकडता है। परमात्मा प्रकाश में भी कहते हैं कि—

यस्य हरिणाक्षि हृदये तस्य नैव ब्रह्मविचारय ।

एकमिन् कथं समायातो वत्स द्वौ

खड्गोप्रत्याकारे ॥१२१॥

अर्थ, जिस पुरुष के चित्त में मृग के समान नेत्र वाली स्त्री बस रही हो, उसके शुद्धात्मा के विचार नहीं होते हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं? कभी नहीं आ सकती। उसी प्रकार जो कामासक्त पुरुष हैं, वह कदापि ईश्वरीय सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। क्योंकि एक साथ दोनों उपयोग नहीं हो सकते हैं। One thing at a time एक समय में एक ही उपयोग होता है। जिस तरह हंसों का निवास मानसरोवर है उसी तरह ब्रह्म का निवास स्थान ज्ञानियों का निर्मल चित्त है। जिसका चित्त निर्मल है, वही विश्व धर्म-अहिंसा के महत्व को समझने में समर्थ है। अपितु विषयासक्त मनुष्य विश्व धर्म अहिंसा का महत्व नहीं समझ सकता है। इसलिए कल्याणोच्छ्र प्राणियों को हमेशा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के द्वारा पूर्णतया विश्व धर्म अहिंसा को प्राप्त करना चाहिये। इतनी छोटी-सी इस किताब में 'गागर में सागर' कहने के अनुसार जो भी तत्व की बात है, इन्हें सभी जीव ग्रहण कर स्व पर हित करेंगे इस प्रकार विश्वास करते हुए हम हमारी ये चार बातें समाप्त करते हैं।

:- मेरी भावना एवं आशय :-

Where is the will there is the way

अर्थात् जहाँ दिल है, वहाँ रास्ता है। मतलब जिस जीव के परिणामों में जैसी भावना प्रकट होती है, वैसा ही उसे मार्ग मिलता है, उस मार्ग में चलकर अपनी भावना के अनुसार फल पाता है। मेरी भावना है कि—

एकोऽहं शाश्वतश्चात्मा ज्ञान दर्शन लक्षणः ।

शेषा वहिर्भवामावाः सर्वे संयोग लक्षणः ॥

अर्थात् मैं अकेला हूँ। शाश्वत हूँ और ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा हूँ, फिर मैं संसार में क्यों भ्रमण कर रहा हूँ ? इसका कारण यह है कि मैं अनादि काल से अज्ञान भाव से युक्त होने से कर्म धारा के वशात् आत्म-बन्ध करता आया हूँ। अब मैं मेरे स्वरूप को आगम से समझा हूँ। यह मैं जानता हूँ कि आगम ज्ञान से आत्म गम्य नहीं हैं। किन्तु आगम ज्ञान आत्म ध्यान का साधक बनता है। आत्मा तो ध्यान है। हम आगम ज्ञान में उलझे रहेंगे तो आत्म ध्यान नहीं होता है। आत्म ध्यान के लिये ध्यान के अभ्यास की जरूरत है। वह ध्यान समय से सिद्ध होता है। वास्तविक रूप में समय सम्यग्-दृष्टि को ही होता है। मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है। जिस समय जीव के सम्यक्वाचरण के साथ संयमाचरण होता है, उसी समय उसको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार कुन्द-कुन्द स्वामी ने चारित्र पाहुड़ में भी कहा है—

जिणणाम्, दिट्ठं सुद्धं पढमं सम्मत्तं चरणं चारित्तं ।
विदियं संजय चरणं जिणणणण सदेसियं तं पि ॥

मेरी आत्मा मे जब तक अज्ञान भाव रहेगा तब तक मुझे आस्रव बन्ध होगा । जब मे वीतराग भक्ति मे लीन हो जाऊँगा तब स्थूल मिथ्यात्व नहीं रहेगा किन्तु सूक्ष्म मिथ्यात्व रहेगा । वह भी चारित्र के वशात् आस्रव बन्ध के अभाव से कर्म धारा रुकने से ज्ञानधारा ही चलने से वहाँ शुद्धात्मा का अनुभवं होने लगता है । मन्द कषायोदय से महाव्रत होगा, किन्तु संयम और चारित्र तो सम्यक्त्व सहित महोव्रती को ही हीगा । मिथ्यादृष्टि को (११ अंग) को ज्ञान भी होगा नवग्रवेयक मे भी जायगा किन्तु जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक सम्यक्त्व एवं संयम नहीं होगा । (चारित्र संयम के अन्तर्गत हैं) इस लिये मैं उस सम्यक्त्व सहित संयम की प्राप्ति के लिये इस भव से ही अहर्निश जिन मार्ग मे प्रवृत्ति करूँगा साथ मे दूसरों को भी प्रेरणा दूँगा । इस संसार में निगोदिया पर विचार किया जाय तो निगोदिया के भाव कलंक हैं अनादि के मिथ्यात्व के कारण उसे ज्ञान प्रकट नहीं होता है । तो भी वहाँ अक्षर के अनन्तर्वे भाग ज्ञान विद्यमान हैं । उस निगोदिया मे जो भव्य जीव हैं । उसके अन्तरङ्ग निमित्त के कारण क्षणिक उपादान की योग्यता प्राप्त होकर शनै २ ज्ञान गुण अंश को प्राप्त करते हुए वहाँ से निकलकर मनुष्य पर्याय धारण कर एक दिन सिद्ध भी बन सकते हैं और अभव्य जीव के तो क्षणिक उपादान की योग्यता भी नहीं होती । उपादान करण और निमित्त कारण दोनों का मेल होगा, वहा कार्य सिद्धि होती है । इसके (कारण) दो भेद हैं एक समर्थ कारण और एक असमर्थ कारण ।

असमर्थ कारण कार्य का निमित्तक नहीं, किन्तु समर्थ कारण के होने पर अनन्तर समय में कार्य की उत्पत्ति नियम से होती है। निमित्त कारण के दो भेद हैं एक उपादान निमित्त दूसरा बाह्य निमित्त। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणामे उसको उपादान कारण कहते हैं। जैसे मृत्तिका। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप न परिणामे किन्तु कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो उसको बाह्य निमित्त कारण कहते हैं। जैसे-कुमार, दण्ड, चक्रादि अनावि काल से द्रव्य में जो पर्यायो का प्रवाह चला आ रहा है। उसमें पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है और अनन्तर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है।

कार्माणि स्कन्ध रूप पुद्गल द्रव्य में आत्मा के साथ संबंध होने की शक्ति को द्रव्य बन्ध कहते हैं। और आत्मा के योग कषाय रूप भावो को भावबन्ध कहते हैं। बन्ध होने के पूर्व क्षण में बन्ध होने के सन्मुख कार्माणि स्कन्ध को द्रव्य बन्ध का उपादान कारण कहते हैं। आत्मा के योग कषाय रूप परिणाम ही द्रव्य बन्ध के निमित्त कारण है उदय तथा उदीरणा अवस्था को प्राप्त पूर्ण बद्ध कर्म भाव बन्ध का निमित्त कारण है। भाव बन्ध के विवक्षित समय से अनन्तर पूर्ण क्षणवर्ती योग कषाय रूप आत्मा की पर्याय विशेष को भाव बन्ध का उपादान कारण कहते हैं। द्रव्य बन्ध के निमित्त कारण अथवा भाव बन्ध के उपादान कारण को भावात्मत्व कहते हैं। द्रव्य बन्ध के उपादान कारण अथवा भाव बन्ध के निमित्त कारण को द्रव्यात्मत्व कहते हैं। यह जीव कषाय के अभाव में योग मात्र से केवल सात्ता वेदनीय रूप कर्म को ग्रहण करता है परन्तु योग आदि किसी कषाय विशेष से अनुरंजित हो तो अन्यान्य कर्म का भी बन्ध

करता है। बन्ध ४ प्रकार का होता है। (१) उसमें प्रकृति, प्रवेश ये दो बन्ध केवली सर्वज्ञ को भी होते हैं। (२) संसारियों को चारो बन्ध होते हैं। आस्रव मे शुभाशुभ रूप, सांपरायिक आस्रव संसारियों को होता है। किन्तु केवलियों को ईर्यापथ आस्रव होता है। (३) उदय भी संसारियों को रसोदय माना है। (४) और केवलियों को प्रदोषोदय अर्थात् उदय मे आकर खिर जाता है।

इस प्रकार मैं चारो अनुयोगो का प्रवचन करता हुआ दूसरे को भी आत्म हितार्थ प्रेरित करता हुआ स्वयं सत् मार्ग मे चलता हुआ अनादि से मूला हुआ, खोयी हुई उस रत्नत्रय निधि को प्राप्त करने के लिये सतत् रत्नत्रय का व्यापार करता रहता हूँ। यही मेरी भावना एव आशय है।

❀ उपसंहार ❀

जैन धर्म के किसी भी ग्रन्थ को उठाकर पढ़िये । उसमें अहिंसा का वर्णन जिस विशदता के साथ किया गया है ! वह द्रष्टव्य है । उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप की भी हिंसा वर्जनीय बताई है । और अहिंसा का सर्वांगीण प्रारूपण और उस पर चलने की प्रक्रिया भी अपूर्व है । यहाँ किसी को कटु अप्रिय वचन कहना तथा प्राणघात करना तो हिंसा बताई ही गई है । किन्तु इसके साथ ही मन द्वारा भी किसी का अशुभ सोचना भी हिंसा माना गया है ।

जैन धर्म की अहिंसा को कुछ लोग कायरता कहते हैं, लेकिन यह बात वही कहते हैं जिन्होंने जैन धर्म में वर्णित अहिंसा स्वरूप को समझने की कोशिश नहीं की है अन्यथा वे ऐसी बात नहीं करते । ये तो आप मानेंगे ही कि साधु और ग्रहणियों की प्रक्रियाएँ अलग-अलग हैं । साधु जहाँ पूर्णतया समार से विरक्त है, शरीर के ममत्व से भी रहित है । वे तो अहिंसा का सर्वांगीण पालन करते ही हैं । वे उत्तम क्षमा के धारी हैं, दूसरो द्वारा दी गई गालियों से भी वे जरा भी विचलित नहीं होते, खेद खिन्न या क्रोधित नहीं होते, एवं वे अपने शरीर को बांधने, मारने, यहां तक कि उनके शरीर को विदीर्ण करने वाले के प्रति भी हिंसा की, बैर की, बदला लेने की प्रक्रिया तो क्या, भावना भी नहीं रखते हैं । वे उनकी इस प्रकार की क्रिया को अज्ञान और भूल मानकर मन ही मन मुस्कराते हैं ।

अपने कर्मों की निर्जरा होना मानते हैं और ऐसे लोगों को सन्मति प्राप्त करने की भावना रखते हैं, उन पर क्रोधित नहीं होते हैं। लेकिन गृहस्थ तो ससार में वास करता है। उसे अपनी आजीविका करने हेतु व्यापार भी करना पड़ता है। अगर वह प्रशासक है तो उसे प्रशासन भी चलाना होता है। यदि वह सेनापति है तो उसे युद्ध संचालन भी करना पड़ता है। अपने राष्ट्र और राष्ट्रवासियों का संरक्षण भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे कृषि व व्यापार भी करना पड़ता है, युद्ध भी करना पड़ता है, दण्ड भी देना पड़ता है, मगर इसमें उसकी दृष्टि बड़ी उदार व न्यायपूर्ण रहती है। वह किसी पर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन अगर कोई उसपर या उसके राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो वह अपने और राष्ट्र के संरक्षण की भावना से उस आक्रमण से बचाव करता है। ऐसी स्थिति में यदि कुछ हिंसा भी होती है तो भी वह हिंसा का भागी नहीं है, बल्कि अहिंसक ही है। क्योंकि उसकी भावना किसी को मारने की नहीं। मात्र अत्याचारी से अपने देश, समाज या आश्रितों की रक्षा करने की है तथा अत्याचार को मिटाने की है।

कहा भी है कि—जहाँ अत्याचार करना पाप है, वहाँ अत्याचार को सहना भी पाप है। इसी तरह कृषि व उद्यम उद्यम करने में भी जीवघात न हो, इसका विचार रखता है। इसीलिये जैन धर्म में इसी दृष्टि से आरंभो उद्यमो आदि क्रियाओं का त्यागी गृहस्थ को नहीं माना है। मात्र इरादा करके किसी प्राणी को सताना, मारना आदि संकल्पी हिंसा का त्यागी बताया गया है। किसी भी मत (सिद्धान्त) के लिये दो बातें प्रमुख बताई गई हैं।

(१) आचार मे अहिंसा और विचारो मे अनेकान्त । ये दो बातें जिसमे है । वही धर्म है, वही सर्वोदय है, और वही विश्व धर्म है । धर्म वही है, जो प्राणिमात्र (छोटे से छोटे को लेकर बड़े से बड़े तक) का संरक्षण दे, सुरक्षा दे, उसको किसी भी क्रिया मे किसी को पीडा न हो । सबको समान समझना हो, वर्ग भेद, व्यक्तिगत भेद न हो । सबको समानाधिकार है, सभी को उदयशील बनावे, वही सर्वोदयी विश्व धर्म है ।

(२) जहां विचारो मे अनेकान्त है, वहीं सुख-शान्ति है । समन्वयता, विवादो के सघर्षों को मेटती है । एकान्त पक्ष विग्रह और विद्रोह को जन्म देता है । सभी की मान्यता किसी एक दृष्टि से सही हो सकती है, और होती भी है । लेकिन वही पक्ष दूसरे की मान्यता से दूसरे रूप मे भी हो सकती है, और होती भी है ।

इसी दृष्टि से जैन धर्म समन्वयता और अनेकान्त सिद्धान्त को स्वीकार करता है । ताकि पदार्थ मे रहने वाले अनेक गुणों को सापेक्ष दृष्टि से अपनाया जा सके और पदार्थ का सम्पूर्ण रूप जाना जा सके ।

जैन धर्म ने जहाँ अहिंसा को सर्वोच्चता दी है । वहा त्याग को भी सर्वोपरि महत्व दिया है । जहा त्याग है, वहीं शान्ति है । इसीलिये जैन साधु शुचि के लिये कमण्डल, अहिंसा और समय की रक्षा के लिये पिच्छी और जानाराधन के लिये शास्त्रों को छोड़कर तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखते और इसीलिए वे अपने हाथो से ही अपने बालों का केशलुंच करते हैं । नग्न दिगम्बर का यथा जात रूप धारण कर निर्द्वन्द्व

विचरण करते हैं। दिगम्बरत्त्व अपने आप में प्रकृति का रूप है। तभी तो प्रत्येक प्राणी, पहाड़, आकाश, नदी, समुद्र वृक्ष सभी नग्न ही पैदा होते हैं और जीवन पर्यन्त नग्न ही रहकर जीवन यापन करते हैं। ससार में भी यही मान्यता है, त्यागी को ही सर्वोच्चता मिलती है। सग्री को नहीं। मन्दिरों और मठों में भी त्यागियों की मूर्तियाँ स्थापित होती देखी गई हैं। इसीलिए विश्व के सभी धर्मों ने चाहे वे वैष्णव हो, शैव हो, बौद्ध हों, ईसाई हों, मुस्लिम हों, पारसी हों, यहूदी हो सभी ने अपने-अपने मजहबों में नग्नता (दिगम्बरत्त्व) को महत्व दिया है। परम हस अवस्था को जहाँ पूर्ण दिगम्बरत्त्व है प्रतिष्ठा दी है। चूँकि वे स्वाभाविक पर्याय है। कपड़े-आदि को विकारी ही ग्रहण करते हैं अपने ऐबों को ढबाने और छिपाने के लिये। लेकिन जो वे ऐब हैं, उसे वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जैन साधु सर्वथा नग्न रहकर ही आत्म साधना में रत रहते हैं।

अतः दिगम्बरत्त्व में ही पूर्ण अहिंसा धर्म (विश्व धर्म) का पालन होता है।

सत्त्वेषु मैत्रौ गुणिषु प्रमोदं,
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं ।
माध्यस्थ्य भावं विपरीत वृत्तौ,
सदा ममात्मा विदधातु देव ॥

शुद्धि-पत्र

पृ० संख्या	पक्ति सं०	अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
७	१६	धावत्गग्रे	धावत्यग्रे
७	८	व	वह
१५	२०	मोहयति	मोहयति
१६	१०	हास्यरति	हास्य रति अरति
१८	१	विगलितम्	विगलितन्
२१	१७	त	न
२१	१८	वौधि	वोधि
२६	१५	दघात्	दघ्यात्
२७	५	अण्टाटश	अण्टादश
३०	६	ndove	above
"	१६	न भूप	वा न भूयः
३२	३	दयाभाय	दयाभाव
३३	२	aud	and
३६	१५	Reliancf	Reliance
"	२०	पूर्व तो	पूर्व की
३७	"	हृदमे	हृदय
४१	११	मामग्री	सामग्री
४२	सूत्र के अन्त में — (२ स्कन्ध ७ अ. श्लोक १०		
४८	११	अ. ४ श्लोक ४८ शिव.अ. ४ श्लोक ४८	

पृ०-संख्या पंक्ति सं० अशुद्ध शुद्ध

५६	२	Consequences	Consequences of
६०	६	taking again	afresh where was the
			before he created the
			world ? taking again
६०	६	cause effect	cause and effect
६०	१३	the	this
६०	१४	this	the
६४	५	वदमाम	वदनाम
७६	१६	सद्यह ति	सद्यह ति
८०	१५	फुछ	कुछ
८८	१६	मनुष्य का	मनुष्य का अंतिम परि-
			णाम भुलोक है कुटी-
			चक्र सन्यासी का
९०	११	शिवोद्दिष्ट	शिवोद्दिष्ट
९४	७	becy	Lucy
९९	१५	आकिनचन	आकिचन
११४	१६	भाग	भंग
११५	२	अस्ति	अस्ति
११६	६	श्रुत	श्रुतमम्
१२०	श्लोक २४ पंक्ति २	यशुरिव	पशुरिव
१२३	६	बठता	बैठता
१२३	१४	चैन्तन	चितन
१२४	६	मनुष्य	मनुष्य
१२६	४	प्रार्थना	प्रार्थना
१२८	५	पराक्षा	परोक्षा
१५४	७	चित्तम	चित्तम्

पृ० सख्या पंक्ति सं०

अशुद्ध

शुद्ध

१५६	६	मनेष्यो	मनुष्यो
१७०	४	स्वभाय	स्वभाव
१७७	२	स्वभाजम्	स्वभावजम्
१७७	२	sacrific	sacrifice
१७८	५	ममय	समय
१७९	१४	चवम्	चवनम्
"	१६	केषातरे	केपान्तरे
"	१८	विद्यातक	विघातक
"	१९	ससवैस्मृत	सवैस्मृत.
१८१	६	तिज्ञान	विज्ञान
१८२	६	ention	emotion
१८४	१८	has achieved	has not achieved

राचरण	१	क्षयमुपगताचह्या	क्षयमुपगता यस्य
	६	पस्यनमस्तस्मै	नमस्तस्मै
स्थन	१	मुनिराज	मुनिराज के
७	१७	अति दूषण	अतिव्याप्ति दूषण
५	१५	उचित नही	उचित नही समझना
७	८	मतावलम्बी पक्षपात	मतावलम्बी में पक्षपात
७	११	कवीर कहा	कवीर ने कहा
८	२२	zhee, in	ghee in
४२	१	६ महिने तक	६ महिने पहले से
	२	जन्म के ६ महिने तक	जन्म तक
४३	११	विष्णु, पासन	विष्णू पासन
४६	१	religions	religious
४९	१९	प्रदान करने वाले	प्रदान करने वाले हैं
५१	११	जैन मत के बिना	यह बात
५२	१६	पर सच्ची श्रद्धा को	पर अभिरुचि रखते
५९	१	sow shall	sow so shall
६०	अन्तिम	बिना काय	बिना कारण के कायं
६३	९	यथा म्वक्ष्य	यथा स्वस्वरूप
		कम शत्रुघो	कम शत्रुघो
६४	१७	तो खायेंगे	तो खायेंगे
७०	६	मान कर करते है	मानकर नमस्कार
			करते है
७१	९	वह जीव किमी-भी गति में	वह जीव
			मनुष्य गति में
७३	१	सम्यग दृष्टि	सम्यग दृष्टि
७६	१	क्षेत्र	क्षेत्र
७८	१२-१३	Transitory	Transitory
८१	८	उहोने	उहोने
८३	१३	कल	कल

६०	अन्तिम	शान्ति पाणी -	शान्ति है पाणि
६१	१४	पहले ईस्वी पूर्व तीसरी	पहले तीसरी
	१८	शहर (शहर) आम	शहर में
६६	१८	निन	निम्न
१०८	१	अपनी समझनी	अपने हित की बात
			समझनी
१०८	१८	विनय से	नियम से
११०	१३	लिख भयो ई ट	लिख भयो जो
१११	१२	Overspilt	Overspilt
१११	१८	befor	before
१११	१५	Ill got	Ill got
११३	६	उच्चाटन	उच्चारन
११६	२	दूसरे हाथ	दूसरे के हाथ
१३७	८	वपनिस्मा	वपतिस्मा
१४५	१८	अन्तर्मी	अन्तर्यामी
१७१	१०	ईपट्ट रूप	बूंद रूप
१७२	अन्तिम	प्राप्त होना है । क	प्राप्त होता है । कहते
			हैं कि
१७३	अन्तिम	is it that	is that
१७७	३	जीयँतेजो	जीयँतेजो
१८०	१०	घन पूजा चाय	घनोपाजन चाय
१८०	१२	कुसकार	कुमस्कार
१८०	१४	Goldeu	Golden
१८२	४	Scripturs	Scriptures
१८४	२१	हित हित	हिताहित
१८४	१८	स्वस्स	स्वस्य.
१८७	१८	नान्य दस्तीति	नान्य दस्तीति
१८६	१७	The dim	The aim
१६१	८	बहिर्भवामावा	बहिर्भवाभावा
१६२	१	दिट्ठ	दिट्ठि
१६३	४	परिषमे	परिणमे

